

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_I 192125

UNIVERSAL
LIBRARY

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

पौराणिक आर्यसौरत्ने !

भाग १ ला.

मुद्रक व प्रकाशक,

शामोदर लक्ष्मण लेले.

यांनी

आपल्या “ मौकवृत्त ” छापखान्यात

वाई मधली आळी घर नं० ४१० येथे छापून

वाई, मधली आळी घर नं० ४१० येथे

प्रसिद्ध केलें.

आश्विन शुद्ध १० शके १८३८.

किंमत १॥ रुपया

श्रीमंत स० सौ० भागीरथीबाई डफळे राणीसाहेन
संस्थान जत

अर्पण पत्रिका.

॥ रूपवती, भाग्यवती, प्रेमवती, गुणवती, सती, युवती ॥

श्रीमंत सरकार सौ. भागीरथीबाई डफळे राणीसाहेब

संस्थान जत,

यांच्या अनेक सद्गुणास्तव त्यांस

हें पुस्तक अत्यादरपूर्वक अर्पण केलें आहे.

ग्रंथकर्ता.

प्रस्तावना.

अर्हि भगवज्जन जो जो

जी जी त्याची महासती, भार्या ॥

तीस नमस्कार असो

मजवरि ती बहु दया करों आर्या ॥

पृथ्वीच्या पाठीवर अनेक देश आहेत; आणि निरनिराळ्या देशांत निरनिराळे कित्येक धर्म प्रचलित आहेत. धर्मवैचित्र्यानुसार भिन्नभिन्न धर्मांतील धर्मतत्त्वे जरी परस्पर विरोधी दिसतात व निरनिराळ्या देशाच्या स्थितिवैचित्र्याप्रमाणें देशोदेशीं जरी आचार व चालीरीति यांच्यामध्ये भिन्नता दिसून येते तरी धर्म, उन्नत नीति व सदाचार यांसारख्या महत्वाच्या गोष्टींचीं मूलतत्त्वे कोठेही समभावीच आहेत असें आढळून येतें. चोरी, चहाडी, व्यभिचार यांचा कोणत्याही धर्मांत निषेधच केलेला आढळेल. कांहीं कांहीं विद्वान् क्षणविणारांच्या मतानें धर्म व नीति या दोन्ही गोष्टी एकच असल्या, कांहीं कांहीं धर्मांना पुनर्विवाह मान्य असला, कांहीं धर्मांनीं मद्यपान, मांसभक्षण यांसारख्या गोष्टींचा निषेध केला नसलों तरी सत्य, शुद्धता, दया, शांति, औदार्य, पातिव्रत्य इत्यादि उच्चैशम गुणांना कोणत्याही धर्मानें शिरावरच धारण केलें आहे. आमच्या सनातन धर्मानें तर पातिव्रत्याचें महत्त्व पराकाष्टेचें वर्णन केलें आहे. स्त्रियांच्या पातिव्रत्याचें सामर्थ्य अगाध आहे. पृथिव्यादि पंचतत्त्वे पतिव्रतेच्या सेवेतच धन्यता मानतात एवढेंच नव्हे तर सर्व देवगणांसह अखिल ब्रह्मांडांचा शास्त्र जो सनातन परमेश्वर तो देखील साध्वीव्रतपर स्त्रियांचा केवळ सेवक होऊन राहतो. ऐश्वर्य, वैभव, यश, कल्याण

इत्यादि गोष्टीची किती स्त्रियांच्या उज्वल पातिव्रत्यांत आहे असें अनेक दाखल्यावरून प्रस्थापित होणारे आहे. ज्यांनी आपल्या पातिव्रयप्रभावानें आपलीं दोन्ही कुळें पावन केलीं आणि आपल्या निर्मळ यशाच्या लखलखांत ध्वजानें सर्व जगत् प्रकाशमान केलें अशा कित्येक साध्वी स्त्रियांनीं हा आर्यावर्त पवित्र करून ठेविला आहे. तशा प्रकारच्या, गुरुस्थानीं शोभणाऱ्या, प्राचीन आर्यागणांची यत्किंचित् तरी सेवा घडावी, व सांप्रतच्या बिकट काळीं सुधारणेसाठीं ह्मपापलेल्या आर्यावर्ताला सनातन धर्मसंमत स्त्रीशिक्षणाची व शुद्ध स्त्रीधर्माची जाणीव पटावी या हेतूनें आम्हीं हें पुस्तक प्रसिद्ध केलें आहे. यांत दिलेलीं बहुतेक चरित्रें पौराणिक आहेत. प्रत्येक चरित्रांत कारणपरत्वे आम्हीं निरनिराळे विचार प्रकट केले आहेत व बऱ्याच ठिकाणीं कांहीं मुद्यांच्या बाबतींत टीकात्मक लिहिलें आहे तरी चरित्रांचा मर्व मतितार्थ आधारावाचून लिहिलेला नाही. आमच्या देशांत आजपावेतो जे अनेक साधुसंत व सत्त्वस्थ कवी होऊन गेले अशा महाजनांच्या ग्रंथाधारेच हीं सर्व चरित्रें लिहिलेलीं आहेत. या पुस्तकांत सीमंतिनी, सावित्री, महानंदा, द्रौपदी, अनुसूया, दत्तकांता, स्वाहा, सीता, पद्मावती, सुलोचना, संत सखू, देवहूती अशीं १२ चरित्रें दिलीं आहेत. यासारखीं आणखी पुष्कळ चरित्रें प्रसिद्ध करण्यास आहेत. तीं सर्व आमच्याजवळ लिहून तयार आहेत. व कांहीं कालानें आम्ही यासारख्याच चरित्रांचा दुसरा भाग प्रसिद्ध करणारही आहों.

सांप्रत काळीं पुस्तकें प्रसिद्ध करण्याचें काम बरेंच बिकट आहे. तरी पण श्रीमंत सं. जत संस्थानाधिपति यांसारखे समयज्ञ, पुस्तक-प्रसिद्धीस सहाय्य करताना त्यामुळें धीर खचूं न देतां कांहीं तरी मातृभाषेची सेवा करण्याचें करू जोडण्यास सवड सांपडते ही आनंदाची गोष्ट होय !

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

पौराणिक आर्य-स्त्रीरत्ने !

सामंतिनी.

चीन काळी या पवित्र आर्यावर्त देशांत चित्रवर्मा या नांवाचा राजा राज्य करित असे. तो राजा हरिश्चंद्र, नल यांच्याप्रमाणेच पुण्यशील व पराक्रमी होता. तो अंतःकरणाचा दयाळू असून आपल्या प्रजेचे पुत्रवत् पालन करित असे. दुष्ट व दुर्जन अशा लोकांना दंड करण्यांत तो मत्स्यक्ष यमच होता. प्रयत्न करण्यांत तो दुसरा भगीरथच असून सामर्थ्याने तो मारुती, भीम यांच्या तोडीचा होता. तो समरभूमीवर उभा राहिला क्षणजे आपण अजिंक्य अशा परशुरामाशी सामना करित आहों कीं काय असे त्याच्या शत्रूंना वाटत असे. तो विरोचनसुत घळी-राजाप्रमाणे उदार असून हरिहरांची अनन्य भक्ति करी. त्याच्या प्रमाणेच प्रतापवंत असे त्याला पुष्कळ पुत्र होते. आपल्याला एखादी कन्या असावी अशी चित्रवर्माला प्रबल इच्छा उत्पन्न झाली. आपले मनोरथ पूर्ण व्हावेत क्षणून त्याने शंकराला पुष्कळ नवस केले. श्रीशंकराच्या प्रसादाने त्याला एक कन्यारत्न प्राप्त झाले.

ती कन्या शुभलक्षणांनी संपन्न होती. सुलोचना किंवा दमयंती यांचीही उपमा तिला बरोबर शोभण्यासारखी नव्हती. मदनाची

रती, रावणाची मंदोदरी, चंद्राची रोहिणी इत्यादि लावण्यायुक्त सुंदरीचें तेज त्या कन्येच्या सौंदर्यापुढें फिकें पडणारें होतें. ब्रम्ह-देवाची भार्या सावित्री हिची उपमा तिला कांदीशी शोभणारी होती. प्रत्यक्ष भवाचीच तिच्या रूपानें भूगोकी अवतीर्ण झाली होती; साक्षात् लक्ष्मीनेच तो अवतार धारण केला असावा असें वाटे. कलंकरहित अशा चंद्राप्रमाणें तिचा मुखचंद्रमा शोभत होता. तिन्ही लोकांतील सर्व सौंदर्य गाळूनच ब्रम्हदेवानें तिची मूर्ति ओतली होती.

ती कन्या जन्मास आली तेव्हां ज्योतिषशास्त्रनिपुण अशा ब्राम्हणांनीं तिचें जातक वर्तविलें. ती कन्या साऱ्या पृथ्वीची स्वामिनी होईल; ती दहाहजार वर्षे राज्य करील; अशा प्रकारचें त्या कन्येविषयी भविष्य ऐकून चित्रवर्मा राजाला अति आनंद वाटला. त्यानें सत्पात्र ब्राह्मणांना वस्त्रें व अलंकार दान केले. इतर याचकांनीं जें जें मागितलें तें तें त्यांना देऊन त्यानें सर्वांना खुषी केलें. त्या कन्येचें नांव सीमंतिनी ठेवावें असें ठरलें. केवळ लावण्याची गंगानदीच आपल्या घरांत सीमंतिनीच्या रूपानें प्राप्त झाली आहे असें वाटून राजा चित्रवर्मा ब्रह्मानंदांत निमग्न झाला. इतक्यांत अमृतांत विषाचा थेंब पडावा त्याप्रमाणें एका ब्राम्हणानें अमंगल शब्दांचा उच्चार करून राजाचा सर्व आनंद नाहीसा करून टाकिला. त्या ज्ञानसंपन्न पंडितानें असा भविष्यार्थ सांगितला कीं, “ या सीमंतिनीला तिच्या चवदावें वर्षीं वैधव्य प्राप्त होईल. ”

त्या भविष्यवाद्याच्या तोंडचें अशुभ शब्द ऐकतांच राजाला धीर कसा निघेल ? तो पराकाष्ठेचा उद्धिग्न झाला. त्याचा चेहरा म्लान दिसूं लागला. त्याच्या डोक्यावर एकाएकी वीजच कोसळून पडली असें त्यास वाटलें. त्या ब्राम्हणाच्या मुखांतील शब्दरूपीं तरवारीनें त्याचें काळीज कापून निघालें. राजाची ती अवस्था ध्यानांत घेऊन

तो ब्राम्हण पुन्हां झणाला, “ राजा, तूं कन्येच्या दुर्भाग्याविषयी इतका चिंतेत पडूं नको. श्रीशंकराच्या कृपेनें तुझ्या कन्येला सौभाग्य प्राप्त होईल. ”

इतकें सांगून तो ब्राम्हण आपल्या घरी निघून गेला. त्याच्या शेवटच्या बोलण्यानें राजाचें समाधान होईना. आपली हुरहुर नाहीशी व्हावी, चिंतेत राहून आपण झुरणीस लागूं नये एवढ्याच हेतूनें ब्राम्हणाने जातेवेळीं आपले कांहीं तरी समाधान केले अशा समजुतीनें राजा अगदीं चिंताक्रांत झाला. त्याला अन्नपाणी गोड लागेना. सदासर्वकाळ तो कन्येवर कोसळणाऱ्या आपत्तीच्या विचारांनीं व्यापलेला दिसे.

सीमंतिनी चंद्रकलेप्रमाणें वाढतां वाढतां बरीच मोठी झाली. ती सर्व कलांमध्ये निपुण झाली. तिच्या अंगी विलक्षण चातुर्य दिसूं लागले. तिचा कंठ फारच मधुर होता. तिचें सुस्वर गायन ऐकून कोकिळा मौन धरून बसत. तिच्या अंगाच्या सुवासामुळे कस्तुरी-मृग अरण्यांत दडून बसले. तिचें सुख पाहतांच रतिपती मदन हा लज्जायमान होत असे. तिचा कटिप्रदेश पाहून सिंह तोंड लपवून बसत. तिची चालण्याची ऐट पाहून हंस मानससरोवराच्या कांठीं जाऊन दडून बसले. तिच्या डोक्यावरील कुरळे केश भुंग्यांच्या रांगेप्रमाणें शोभत. तिच्या डोक्यांची शोभा पाहून हरणें, मासे, कमळे, ताजवा किंवा दय्यर या नांवाचे पक्षी लज्जित होत असत. तिच्या वेणीची आकृति पाहून सर्प विवरांत लपून बसले. तिचें नांक पाहतांच राघूची धांदल उडे. तिचे ओंठ बघून पिकलेल्या तोंडल्याचा गर्व हरण होत असे. तिची दंतपंक्ति पिकलेल्या डाळिंबबीजाच्या पंक्तीप्रमाणें खुलून दिसे. तिच्या अंगाच्या सुवासाने आसपासचा प्रांत दरवळून जाई. सूर्याच्या प्रभे-

प्रमाणें ती आपल्या कांतीनें अक्षरचमकत असे. अशा प्रकारच्या अद्भुत सौंदर्यानें युक्त असलेली ती सीमंतिनी उपवर झाली. ती नेहमी आपल्या सखीजनांसह किन्नरकन्यांचें मनोहर गायन ऐकत बसे.

ऋषीनें वर्तविलेलें जातक अद्याप तिला समजलें नसल्यामुळें तिला काळजी वाटण्याचें कांहींच कारण नव्हतें; पण आपला पिता चित्रवर्मा हा मात्र आपल्याबद्दल नेहमी चिंताक्रांत असतो ही गोष्ट तिच्या ध्यानांत आली. तिनें त्यासंबंधानें आपल्या सख्यांजवळ शोध केला तेव्हां त्यांच्याकडून तिला तिच्या भविष्यत् आपत्तीचें ज्ञान झालें. आपल्या चवदावे वर्षी आपणास वैधव्य प्राप्त होणार असें त्रिकालज्ञ ऋषिमुखांतील भविष्य समजतांच सीमंतिनीची वृत्ति बाधली. आर्यस्त्रियांना अन्य कोणतीही स्थिति वैधव्यदशेतक्ती दुःखदायक वाटणारी नाही. मनुष्यमात्राला अत्यावश्य असलेल्या अन्नाची मोताद पडली तरी ज्या आर्यस्त्रिया आपल्या पतीबरोबर भिक्षा मागून उदरनिर्वाह करण्यांतही आनंद मानतील; वस्त्राच्या अभावानें काया उघडी पडली तरी ती लज्जारूपी वस्त्रानें झांकून तशा स्थितीतच ज्या आर्यपतिव्रता आपल्या पतिसमवेत आनंदानें काळ कंठतील; हिंवाळ्यांतील थंडीच्या कडाक्यानें शरीराचा काकडा वळला; उन्हाळ्यांतील उष्ण किरणांनीं देहकांती करपून गेली; पावसाळ्यांतील जलवर्षावानें सर्व अंग सदैव ओलें चिंब होऊन राहिलें तरीही ज्या आर्यसाध्वीं डगमगणार नाहीत त्या एका वैधव्यापुढें मात्र थरथर कांपावयास लागतील. भयंकर जंगलांत प्रवास करावा लागला तरी चालेल; वनवासामध्ये असतांना व्याघ्र सिंहादि हिंसक प्राणी आ पसरून पुढें येऊन उभे राहिले तरी बेहेतर; इतकेंच काय पण सर्वभक्षक काल उग्ररूप धारण करून प्राप्त झाला असतां त्याच्या स्वाधीत होण्यासही त्या आनंदानें कषूल होतील; पण

वैधव्यदुःख पतकरण्यास त्या एक क्षणभर देखील राजी होणार नाहीत. एका मंगलसूत्रापुढे ज्यांना सोन्यारुप्याच्या किंवा रत्नजडित अलंकाराचीही किंमत नाही, कपाळावरील कुंकुमतिलकासच ज्या आपले सर्व सौभाग्य समजणार, आपल्या हातांतील वज्रचुडयांतच ज्या स्वर्गसौख्य मानणार, मस्तकावरील केशभारासच ज्या आपली सर्व शोभा मानणार त्या सनातनधर्मीय पवित स्त्रियांना वैधव्य या शब्दाची कल्पना देखील सहन होणार नाही. ज्याच्या सुखदुःखावर आपले सुखदुःख अवलंबून आहे, ज्याच्या सेवेमुळे आपल्याला परलोक प्राप्ति होणारी आहे, ज्याच्या सुखरूपतेवर आपली सुखरूपता अवलंबून आहे, अशा पतीचा विरह होण्याचा प्रसंग आपल्या चवदाव्या वर्षी आपणावर गुदरणार हें ऐकतांच सीमंतिनीचें हृदय फाटून गेलें. ती कावरीबावरी झाली; तिचे हातपाय लटपटूं लागले. तिच्या मनाचा सर्व धीर सुटून ती क्षणभर प्रेतवत् होऊन पडली. जी दशा म्हणजेच साध्वी-स्त्रियांना भूलोकांतील नर्क होय ती आपणास चुकवितां येण्यासारखी आहे किंवा नाही हा विचार उत्पन्न होऊन सीमंतिनीनें मैत्रेयीकडे धाव ठोकली.

ही मैत्रेयी क्षणजे याज्ञवल्क्याची पत्नी होय. ही आपल्या पती-प्रमाणेंच अधिकारसंपन्न होती. ती धर्माधर्म जाणत होती. सम-समान हक्कांचीं तत्वे; समाजरचना; स्त्रीशिक्षण, स्त्रीस्वातंत्र्य, अबलोनति या गोष्टींचा तिनें अभ्यास केला नव्हता; तरी पण ती अडाणी नव्हती. नरजन्म, इहपरलोक, कर्माकर्म, सदाचार, भूतदया, परमार्थ; परमेश्वर, सृष्टिरचना; नीति इत्यादि गोष्टींचीं चोख तत्वे तिला अवगत होती. अशा प्रकारच्या मैत्रेयीकडे जातांच सीमंतिनीनें सद्बोधित होऊन तिच्या चरणावर लोटांगण घातलें. तिनें आपल्या नेत्रांतील अश्रुजलानें मैत्रेयीचे पाय धुऊन टाकले. तिची ती नम्रावस्था

पाहून मैत्रेयीने तिला उठवून आपल्या पोटाशी धरलें. सीमंतिनीचें हृदय धडधडत होतें. मैत्रेयीने तिचें मुख कुरवाळून तिच्या डोळ्याचें पाणी पुसलें आणि तिला धीर देऊन तिच्या दुःखाचें कारण विचारिलें.

मैत्रेयीच्या दयाभूत वर्तनानें सीमंतिनीस जास्तच गर्हिवर दाटला. तिनें सद्गदित होऊन आपला सर्व वृत्तांत तिला कथन केल्या आणि आपलें सौभाग्य संरक्षण करण्याबद्दलचा उपाय विचारिला. मग सीमंतिनीची हकीगत समजल्यानंतर तिनें तिच्या प्रश्नास काय उत्तर दिलें बरें ? तिनें तिला पुनर्विवाहाचा उपाय सांगितला काय ? समान हक्कांचीं तत्वे प्रतिपादून तिनें तिला स्त्रीस्वातंत्र्याचें शास्त्र पढविलें काय ? तिनें तिला मुळींच अविवाहित राहून वैधव्य चुकविण्याचा मार्ग दाखविला काय ? चौदाव्या वर्षी वैधव्य येणार असें पाहून तिनें तिला त्या कालानंतरच स्वेच्छेनें पति वरण्याचा सल्ला सांगितला काय ? शास्त्रकर्त्या पुरुषांच्या पदरांत अप्पलपोटेपणा बांधून तिनें तिच्या अंतःकरणांत शास्त्राबद्दल द्वेष उत्पन्न केला काय ? ऋषींच्या ठिकाणीं कठोरपणा स्थापून तिनें तिचें मन धर्माचाराविरुद्ध भारून टाकलें काय ? स्त्रीपुरुषांच्या सुखदुःख भावनेवर व्याख्यान करून तिनें तिच्या डोळ्यांत नसत्याच अभिमानाचें वेड उत्पन्न केलें काय ? परलोक, परमार्थ, परमात्मा, मनुष्यजन्म याविषयींच्या उच्च कल्पना नष्ट करून तिनें तिला ऐहिक सौख्यांतील कीटक बनविण्याचाच उपदेश दिला काय ? तिनें सीमंतिनीला यांतून कांहींएक सांगितलें नाहीं. वैधव्यपंक्तांत रुतलेल्या गाईचा उद्धार करण्याकरितां तयार केलेलें परोपकाराचें शास्त्र बाजूला ठेवून मैत्रेयीनें तिला सोमवारव्रत धरावयास सांगितलें. ती झगाली, “ सोमवारीं उपवास करून संध्याकाळ होतांच श्रीशंकराची षोडशोपचारें पूजा करावी. अकराशें दंपत्यांचीं वस्त्रालंकारानें पूजा

करावी. अतिथींना अन्नदान द्यावें. रात्रभर जागरण करून शंकराचें सप्रेम भजन करावें. एका परमेश्वराच्या ठिकाणी अनन्यभावानें प्रेम ठेवावें. शंकराला अभिषेक केला असतां पापसंहार होतो. शंकराला गंधाक्षता, पुष्पमाला अर्पण करण्यानें सौभाग्य वाढते. शिवाच्या मंदिरांत नंदादीप चालविणाराचा वंशविस्तार होतो. नैवेद्याच्या योगानें लक्ष्मीची वाढ होते. तांबूलदान, नमस्कार, प्रदक्षिणा यांच्या योगानें आरोग्यप्राप्ति होऊन चारी पुरुषार्थ सिद्ध होतात. जपाच्या योगानें महासिद्धि साध्य होतात. होमहवनानुळे धनवृद्धि होते. कीर्तनश्रवण केलें असतां आधिव्याधि हरण होतात. ध्यानानें महाज्ञान प्राप्त होतें. तात्पर्य हें व्रत करून, सदासर्वकाळ ईश्वरभजनाचा अंगिकार करून सत्त्ववृत्तीनें राहणारांच्या आपत्ति नाहींशा करण्याबद्दल परमेश्वर जबाबदार आहे. ”

अशाप्रकारें व्रत सांगून तिनें तिला शंकराचा मंत्र सांगितला. मैत्रेयीच्या बोलण्यावर भरंवसा ठेवून सीमंतिनी आपल्या घरी गेली. श्रीशंकराकडे मन लावून त्याचें भजन करीत बसले असतां आपलें संकट नाहींसें होईल असा सीमंतिनीला विश्वास वाटत होता. मैत्रेयीनें सांगितल्यापेक्षांही जास्त सावधगिरी राखून तिनें व्रतनियम चालविला. दुःखाचे डोंगर कोसळले तरी व्रतापासून अष्ट व्हावयाचें नाहीं असा सीमंतिनीच्या मनाचा पूर्ण निश्चय झाला होता.

सीमंतिनी उपवर होतांच चित्रवर्मा तिच्या विवाहाकरितां सुलक्षणी अशा बराचा शोध करूं लागला. नळराजाचा नातू चित्रांगद हा सीमंतिनीकरितां घर पसंत करण्यांत आला. चित्रांगद हा मदनासारखा देखणा होता. तो शुभ लक्षणांनीं मंडित होता. त्यानें चौसष्ट कलांचें आकलन केलें होतें. त्याचें आणि सीमंतिनीचें

टिपण जमलें. साय्या पृथ्वीमध्यें चित्रांगदाच्या तोडीचा दुसरा राजपुत्र नव्हता. चित्रवर्म्याने चित्रांगदालाच सीमंतिनी घावयाची असा निश्चय ठरवून तो त्या राजपुत्रास आपल्या नगरींत घेऊन आला. त्याने सीमंतिनी त्याला अर्पण केली. चार दिवस अद्भुत सोहळा झाला. राजानें जामातास वरदक्षिणा ह्मणून अपरिमित संपत्ति दिली. उंची उंची वस्त्रें, नानाप्रकारचे अलंकार, अनेक रत्ने वगैरे जांवयाला आंदण देऊन चित्रवर्म्याने आपल्या मनाचें समाधान व्यक्त केलें. हत्ती, घोडे, दासी, रत्नखाचित् पालख्या, मेणे वगैरे वाहनेही चित्रांगदाला सासऱ्याकडून मिळाली. त्यावेळीं चित्रवर्म्याने ब्राह्मणांनाही मोठमोठ्या दक्षिणा दिल्या. त्याने आपल्या सामर्थ्याने चारी वर्णांतील लोकांना तृप्त केलें. सर्व याचक संतोष पावून त्यांच्या तोंडांतून शुभप्रद आशिर्वाद निघूं लागले. राजानें आपल्या औदार्यरूपी अग्निने याचकांचें दरिद्ररूपी रान जाळून टाकलें. दीन याचकांचा दारिद्र्य धुराळा आकाशांत उडत होता तो राजाच्या औदार्य-मेघ-वर्षावानें खाली बसला. याचकांचा संतोष-रूपी तृणांकुर टवटवीत दिसूं लागला. साडे पूर्ण होऊन बऱ्हाडी मंडळी जिकडल्या तिकडे गेली. चित्रवर्म्याचा व्याही ह्मणजे चित्रांगदाचा पिता इंद्रसेन हा समारंभासह आपल्या नैषधदेशास परत गेला. चित्रवर्म्याने चित्रांगदाला मात्र नैषधदेशास पाठविलें नाहीं. दुसरा, दीपवाळी होईपर्यंत त्याने जावयाला तेथेंच ठेवून घेतलें.

चित्रांगद कित्येक दिवस श्वशुरगृही राहिला. चित्रवर्म्याने त्याचा यथायोग्य आदर ठेविला. सीमंतिनी आणि चित्रांगद हा जोडा लक्ष्मीनारायणाप्रमाणेंच दिसतो असे पाहून चित्रवर्म्याच्या मनाला अतिशय हर्ष होई. पण ऋषीचें भविष्य त्याचा सर्व हर्ष एका क्षणांत नाहींसा करून टाकी.

कांही दिवस गेल्यानंतर एकदां तो चित्रांगद मृगयेकरितां अरण्यांत निघाला. त्यानें आपल्याबरोबर पुष्कळ सेवक व सैन्य घेतलें. वनामध्ये शिकार करीत असतां तो फार श्रमला. शरीर तप्त होऊन त्याच्या अंगाला घाम सुटला. तेव्हां शरीराला विशेष गारवा येऊन मनाला आराम व्हावा झणून त्यानें सेवकांना नौका तयार करून यमुनेच्या डोहांत घालण्यास सांगितलें. मुख्य मुख्य सेवकांना बरोबर घेऊन चित्रांगद त्या नौकेत बसला. खलाशी वल्ही मारूं लागले. चित्रांगद सेवकजनांबरोबर कौतुकानें गप्पा मारूं लागला.

यमुनानदी झणजे साक्षात् यमधर्माची बहीण होय. तिचें पाणी काळेभोर व भयानक दिसत होतें. तिच्या डोहाचा कोणालाही अंत लागलेला नव्हता. ती नाव त्या डोहाच्या मध्यभागीं गेली तोंच सोसाट्याचा भयंकर बारा सुटला. मोठेंच तुफान होऊन नौका डळमळूं लागली. खलाशांनीं वल्ही मारण्याची शिकस्त केली; पण त्यांचा निरुपाय होऊन नाव बुडूं लागली. आतां आपण खास जगत नाहीं असें जाणून नांवेतील सर्व लोक आरोळ्या मारूं लागले. सर्व लोक भयानें गांगरून गेले. प्राण वांचविण्याकरितां पोहत जाण्या-वांचून मार्ग नाहीं असें जाणून कांहींजण पाण्यांत उड्या टाकणार तोंच ती नाव एकदम बुडाली. नौकेसकट सर्वजण बुडालेले पाहतांच नदीतीरावर राहिलेले सैनिक लोक दुःखानें विलाप करूं लागले. चित्रांगदाच्या पाठिराख्या वीरांनीं तर आकांत मांडिला. कित्येक सेवक क्रिकाळ्या फोडीत नगराकडे धावत गेले. चित्रवर्माला ती बातमी समजतांच तो तसाच ऊर बडवीत यमुनानदीकडे धावला. सीमंतिनी आपल्या आईसह मोठ्या धांदलीनें तेथें येऊन पोचली. तेथील देखावा पाहतांच सर्वजण दुःखसागरांत गटंगळ्या खाऊं लागले. सीमंतिनीनें धाड-दिशी आपलें अंग धरणीवर टाकिलें. तें पाहतांच तिच्या आईनें तिच्या

गळ्याला मिठी मारली. दोघीजणींनीं पराकाष्ठेचा शोक आरंभिला. सर्वत्र हाहाकार उडाला. सीमंतिनीच्या विलापध्वनीनें पृथ्वी थरथर कांपावयास लागली. समुद्राचें पाणी कढत झालें. सीमंतिनीचा शोक ऐकून वनांतील पशुपक्षीही दुःखाकुल झाले. इतकेंच नव्हे तर वृक्ष, लता, वेली, दगड इत्यादि निर्जीव वस्तूही सीमंतिनीचें दुःख पाहून अश्रुपात करूं लागल्या. दुःखामीचे चटके बसतां बसतां सीमंतिनीच्या डोळ्यांतील अश्रु करपून गेले. तिला मूर्च्छा येऊन ती निचेष्टित पडली. इतक्यांत त्या ठिकाणीं इंद्रसेन आपल्या भार्येसह येऊन पोचला. सीमंतिनीला पाहतांच इंद्रसेन शोकामीनें जळूं लागला. चित्रांगदाची आई लावण्यवती हिनें सुनेच्या मुखाकडे पाहतांच आपला देह पृथ्वीवर टाकिला. बरोबरच्या स्त्रियांनीं लावण्यवतीस सावरून धरिलें. त्या तिची हरेकप्रकारें समजूत करूं लागल्या; पण व्यर्थ. स्वतःचा एकुलता एक सद्गुणी मुलगा पाण्यांत बुडून मेलेला, त्याचीच सद्गुणी भार्या ह्मणजे आपली सून वैधव्यानें होरपळून नदीतीरावर धुळींत लोळत पडलेली; अशा स्थितींत त्या लावण्यवतीचें सांत्वन नुसत्या शब्दांनीं कसे होणार ? तिच्या अंतःकरणांत प्रेमाचा कड येऊन तिनें आपल्या अश्रूंनीं धरणीदेवीला स्नान वातलें. ती आपलें कपाल फोडून घेऊं लागली. ती आपल्या तोंडांत माती घालूं लागली. कालिंदीनंदीनें आपल्या भावाचें ह्मणजे यमाचें रूप घेऊन आपल्या लाडक्यास गृह केलें याबद्दल ती त्या नदीवर अतिशय क्रुद्ध झाली. बलरामासारखा कोणी आपला कैवार घेणारा असतां तर त्यानें त्या यमुनेच्या मुसक्या बांधून तिला आपला पुत्र बाहेर टाकून द्यावयास लाविलें असतें असें वाटून ती महासामर्थ्यावान् अशा परमेश्वराचा धावा करूं लागली. आपल्या सहाय्याला कोणीच धावून येत नाही असें पाहून ती भ्रमित होऊन

बोलूं लागली, “ माझी आंधळ्याची काठी कोणी हिसकावून नेली हो ? माझें अनाथाचें गाठोडें कोणी निर्दयानें डोहांत टाकिलें हो ? माझें चित्रांगद नांवाचें पाडस कोणी चोरून नेलें हो ? माझा लाडका राजहंस मला कोणीतरी दाखवाल काय ? परमेश्वरा ! मी पूर्वीं काय पातक केलें होतें ह्मणून तूं मला हें त्याचें फळ दिलेंस ? मीं प्रदोषव्रत मध्येच टाकलें नाहीं. मीं कधींही हरिहरांत भेद केला नाहीं. मीं केव्हांही हरिकीर्तनाचा अन्हेर केला नाहीं. पंक्तिभेद, साधुनिंदा, परधनाचा अभिलाष यांतून कोणतेंही पातक माझ्याकडून घडल्याचें मला आठवत नाहीं. मग हें माझ्या पूर्व प्राक्तनाचें फल आहे काय ? पूर्वजन्मीं जर मीं कोणाच्या अन्नांत माती कालविली असेल, कोणाच्या स्वार्थाच्या आड आलें असेन, कोणाचा वृत्तिछेद केला असेल, पात्रावर बसलेल्या ब्राह्मणाला उडवून लाविलें असेल, हरिणी आणि तिचे बालक यांचा निरह घडवून आणिलें असेल, मजकडून गुरुद्रोह घडला असेल तर त्याबद्दल आज मला हें यथायोग्यच प्रायश्चित्त मिळालें ह्मणावयाचें. ”

असें बोलून ती आपलें समाधान करून घेऊं लागली. पण आईचें व अंतःकरण तें ! अशानें तिचें मन शांत कोटून होणार ? तिनें पुन्हां हंबरडा फोडला. ती आपल्या आरोळ्यांनी आकाशपाताळ एक करूं लागली. तिच्या विहिणीनें तिला मिठी मारली. त्या दोन्ही पुण्य नद्यांचा संगम होतांच त्यांच्या डोळ्यांतून एक तिसरीच नदी उत्पन्न होऊन तिचा जलप्रवाह धरणीवरून वाहूं लागला. सीमंतिनी बेशुद्ध स्थितीतच पडली होती. तो एकंदर देखावा पाहून चित्रवर्मा व इंद्रसेन हे दोघेही भूपती वेडे झाले. त्यांना कांहींच सुचेना. ते जातीनें पुरुष होते. ते दोघेही शूर व पराक्रमी होते. ते दोघेही वैभवसंपन्न व राज्यकार्यधुरंधर होते. सीमंतिनी दोघांनाही प्रिय होती; पण आधि-

दैवी संकटापुढें त्यांचें वैभव, चातुर्य, पराक्रम यांचें काय सामर्थ्य चालणार ? परमेश्वराच्या अर्चित्य शक्तीपुढें कोणालाही नम्रच व्हावें लागणार. त्या दोषांच्याही मनाचा धीर सुटून ते अवला बनले. त्यांचें अंतःकरण भांबावून जाऊन तेही आपापल्या भार्याप्रमाणेंच शोकाश्रु टाकीत बसले.

अशांन आतां कांहीं निभावयाचें नाहीं असें जाणून त्यांच्या प्रधान मंडळींनीं कशीतरी त्यांची समजूत पाडून त्यांना सावध करून पालखीत घातलें. सीमंतिनी, चित्रवर्मा वगैरे मंडळींना घरीं नेण्यांत आलें. इंद्रमेन व लावण्यवती यांना त्यांच्या आप्तजनानीं नैषधपुरास नेलें तों त्यांच्यावर तेथें भलतेंच संकट कोसळलें. त्यांच्यावर गुदरलेला प्रसंग साधून त्यांच्या भाऊवंदांनीं त्यांचें राज्य हरण करून त्यांना कैद करून दाकिलें.

सीमंतिनी आपल्या नगरास पोचल्यानंतर निराशेनें व्यापून राहिली. पण तिनें आपलें व्रत सोडलें नाहीं. मैत्रेयीचा उपदेश घट्ट पोटाशीं धरून ती मनामध्ये एकसारखें शिवनाम जपूं लागली. तिनें सर्व भोग वर्ज केलें. तिच्या मुख्य अलंकारावरच काळाची उडी पडली असल्यानें तिला कोणत्याही प्रकारचा विलास सुखकर वाटेना. तिला अन्नपाणीही गोड लागेना. ज्याच्या अस्तित्वामुल्लेख आपल्याला जगतामध्ये अस्तित्व आहे अशी ज्या साध्वीची कल्पना त्यांना पतीच्या पश्चात् कोणतीही गोष्ट रुचणें संभवनीयच नाहीं. सीमंतिनी ही तसलीच सती असल्या कारणानें एका पतिप्राप्तिवांचून तिला अन्य कशाचीही जरूर नव्हती. तिच्यापुढें अक्षय्य तिच्या पतीचीच मूर्ति दिसे. त्याला शिवस्वरूप समजून त्याचें ध्यान करण्यांतच ती सदोदित गढलेली असे.

आतां आपण चित्रांगदाकडे वळूं. वादळांमुल्लें नौकेचा नाश होऊन

चित्रांगद यमुनेच्या डोहांत बुडाला; पण नाकातोंडांत पाणी जाऊन तो सामान्य माणसाप्रमाणे मेल नाही. त्याच्यावर परमेश्वराची कृपा होती. त्याच्या अर्धांगीने जी शिवभक्ति चालविली होती तिच्यामुळे त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी परमेश्वरावर पडली होती. जे अनन्य होऊन परमेश्वरास शरण गेले त्यांचा नाश करण्यास कोणीही समर्थ नाही. भगवद्भक्तांच्या एका केंसासही धक्का लावण्यास प्रत्यक्ष कृतांतही बलसंपन्न नाही. भगवद्भक्तांचा नाश करण्यास प्रवृत्त होणाऱ्यांना परमेश्वर आपले शत्रु समजतो. ज्याने काया, वाचा, मन करून भगवंताच्या भक्तीचा आश्रय केला त्याला नसलेले पुरविणे आणि त्याचे असलेले रक्षण करणे हे परमेश्वराचे ब्रीदच आहे. सीमंतिनीला हा गुह्यसिद्धांत मैत्र्यक्रिडून कळला असल्या कारणाने ती आपल्या कंठांत शिवमंत्र धारण करून पतिप्राप्तीकरिता अनन्यभावाने तप करीत असता तिच्या पतीच्या जिवाला अपाय करण्यास कोण प्रवृत्त होणार ? तिचा पति चित्रांगद यमुनेच्या डोहांत पडतांच त्याला नागकन्यांनी सावरून धरिले. त्यांच्याबरोबर तो पाताळांत गेला.

तेथील नागभुवनाची लीला पाहून चित्रांगद तटस्थ झाला. त्या ठिकाणी पंजिणी वगैरे चारी प्रकारच्या दिव्य नारी होत्या. त्यांच्या अंगाच्या सुवासाने ते नागभुवन सुगंधित झाले होते. त्यांच्या पायांच्या नखांच्या शोभेने मोह पावून त्या ठिकाणी भ्रमरांचा सदोदित गुंजारव चालत असे. त्यांचा वदनचंद्र पाहून कित्येक तपस्वी त्या ठिकाणी चकोर होऊन बसले होते. त्या ठिकाणी चोहोंकडे नवरत्नांचे खडे पसरले होते. स्वर्गपेक्षाही त्या लोकाची शोभा जास्त वर्णनीय होती.

अशा त्या पाताळलोकाचा स्वामी नागराज तक्षक हा त्यावेळी आपल्या सिंहासनावर विराजमान झालेला होता. नागकन्यांनी

चित्रांगदाला त्याच्यापुढे नेतांच त्यानें सद्गदित होऊन नागराजाची स्तुति केल्यानंतर नागराजाच्या आज्ञेवरून त्यानें आपलें सर्व चरित्र कथन केलें. चित्रांगदाच्या चरित्रवर्णनानें दयायुक्त होऊन नागराजानें त्याला प्रश्न केला, “ भूलोकीं वास्तव्य करून तुम्ही कोणत्या दैवताची भक्ति करितां वरें ? ”

तक्षकाच्या या प्रश्नावर राजपुत्रानें निर्भय होऊन उत्तर केलें कीं, “ ज्याच्या इच्छामात्रेंकरून प्रकृतिपुरुषाचा जन्म झाला, ज्याच्या संकल्पमात्रेंकरून अनंत ब्रह्मांडांची रचना झाली; ज्याच्या इच्छेनें उलट खालीं असतां पंचतत्वांसह अनंत ब्रह्मांडांचा लय होऊन प्रकृति आणि पुरुष हे दोघेही ज्याच्यामध्ये लीन होऊन जातात त्या आदिदेव सदाशिवाची आत्मी भक्ति करितों. ज्याच्या मायेपासून सत्व, रज, तम हे तीन गुण उत्पन्न झाले; सत्वगुणाच्या अंशानें ज्यानें विष्णूची उत्पत्ति केली, रजाच्या अंशानें ज्यानें ब्रह्मदेव निर्माण केला, तमांशेंकरून ज्यानें तामसी रुद्र उत्पन्न केला त्या पुराणपुरुष सदाशिवाचेच आम्ही दास आहों. पातालादि सर्व लोक, दाहीदिशा, पृथिव्यादि पांचीं तत्वे, —सर्व चराचर व्यापूनही जो शिलक राहिला आहे अशा श्रीशिवाचे आत्मी उपासक आहों. ज्याच्या नेत्रांच्या ठिकाणीं सूर्यनारायण वास्तव्य करतो, रोहिणीरमण चंद्र हाच ज्याचें मन आहे, रमारमण भगवान् विष्णु हाच ज्याचें अंतःकरण आहे, ब्रह्मदेव हाच ज्याची बुद्धि आहे, रुद्र हा ज्याचा अहंकार आहे, इंद्र हाच ज्याचे हात आहेत, यम हाच ज्याच्या तीव्र दाढा आहेत, तात्पर्य, अकरा रुद्र, बारा सूर्य इत्यादि सर्व देवता ज्याचीं अवयवें आहेत त्या विराटपुरुषाच्या दासाचेही आम्ही दास आहों. अशा त्या भक्तवत्सल परमेश्वराचेंच नाम आत्मी गात असतो.”

राजपुत्राच्या तोंडून निघालेलें हें ईशवर्णन ऐकतां तो नागराज

अतिशय संतोष पावला. त्यानें सिंहासनावरून खाली उतरून त्या भगवद्भक्ताला क्षेमालिंगन दिलें. त्यानें त्याला आपल्या भुवनांतील नानाप्रकारचें कौतुक दाखविलें. त्याच्याविषयी अंतःकरणांत भारी आवड उत्पन्न होऊन त्याला तेथेंच राहून घेण्याच्या बुद्धीनें तो राजपुत्रास ह्मणाला, “ राजपुत्रा; तुला येथें कांहीं कमी पडणार नाही. देवांनाही ज्या वस्तूंची प्राप्ति होणें कठीण आहे अशा अनेक वस्तूंनीं माझे भांडार भरलेलें आहे. अनेक तऱ्हेचे विलास भोगून तूं येथें स्वस्थचित्तानें वास्तव्य कर. तूं शिवभक्त असल्यामुळें मला फार आवडत आहेस. तूं अक्षय्य माझ्या जवळ रहा. ”

तक्षकाचा आग्रह पाहून चित्रांगदानें त्याला सांगितलें, “ हे नागराजा; तूं महासामर्थ्यसंपन्न व दयाळू आहेस. तूं सर्व कांहीं जाणणारा आहेस. ज्या शिवाचें आम्ही ध्यान करितों त्याच्या कानांतील कुंडलांना तुझ्यामुळेंच अपूर्व शोभा आलेली आहे. तुझ्या इच्छेप्रमाणें मी येथें राहणें मला कसें वरें रुचेल ! मी आपल्या आई-बापांचा एकुलताएकच मुलगा आहे. माझ्या आईबापांना माझ्या भेटीची उत्कंठा लागली असेल. माझ्या वियोगानें माझे आईबाप तप्त झाले असतील. सर्व गुणांचें निधान, लावण्याची केवळ खाणच अशी चौदा वर्षांची माझी एकनिष्ठ पत्नी सीमंतिनी माझ्या विरहव्यथेमुळें प्राणही सोडील. हे नागराजा; आईबापाच्या चरणांचें दर्शन घेण्यास मी उत्सुक झालों आहे. माझ्या प्राप्तीकडे लक्ष लावून माझ्या मातापित्याचे प्राण डोक्यात आले असतील. माझी कांता केवळ माझ्या प्राप्तीच्या आशेनेंच जीव धरून राहिली असेल. तूं सर्वज्ञ व कृपाळू आहेस. मी हरिदासांचा दास चित्रांगद तुला शरण आहे. तूं उदार मन करून मला माझ्या घरी नेऊन पौंचविशील तर तुझ्या प्रसादानेंच आम्हांला शिवभक्ति फलद्रूप झाली असें होईल. ”

असें बोलत असतां राजपुत्राच्या डोळ्यांतून षळषळ अश्रु वाहूं लागले. तो मोठ्या आशेनें श्रीशंकराचे स्मरण करित तक्षकाच्या मुखाकडे पाहूं लागला. त्याची ती नम्रावस्था जाणून नागराजा प्रसन्न झाला. त्यानें त्याची विनंति मान्य करून असें सांगितलें कीं, “तुझ्या भगवद्भक्तीमुळे मी तुझा दास झालों आहे. आजपासून मी तुला बारा हजार नागांचें बळ दिलें आहे. तूं जेव्हां जेव्हां माझे स्मरण करशील त्यावेळीं मी तुझ्या सहाय्यार्थ धावून येईन. ”

इतकें सांगून त्या नागराजानें लागलीच आपल्या सेवकांकडून एक चपल घोडा आणविला. त्यानें अनेक दुर्लभ रत्ने व एक चिंतामणी राजपुत्रास अर्पण केला. नागलोकांतील दुसऱ्या कित्येक अपूर्व वस्तूंच्या मोटा बांधवून त्या त्यानें राक्षसांच्या डांक्यावर दिल्या. त्यानें आपल्या हातांनीं राजपुत्राच्या अंगावर दिव्य अलंकार व दिव्य वस्त्रे घालून त्याला घोड्यावर बसविलें. एका बलसंपन्न नागाला हाक मारून त्याला चित्रांगदाबरोबर भूलोकीं जाण्याची त्यानें आज्ञा केली. सर्व तयारी होतांच तक्षकाच्या अनुज्ञेनें चित्रांगद त्या फणिवरास बरोबर घेऊन आपल्या नगरीस जाण्याकरितां तयार झाला. त्यानें नागराजाला वंदन केलें. राजानें त्याला शुभ आशिर्वाद देऊन त्याची त्याच्या आईवापाकडे रवानगी केली.

नागराजानें चित्रांगदास पाताळलोकीं एकंदर तीन वर्षे ठेवून घेतलें होतें. तीन संवत्सरानंतर त्याच्या परवानगीनें चित्रांगद यमुनेच्या डोहांतून बाहेर निघून तीरावर आला. त्याचवेळीं सीमंतिनी यमुनेच्या स्नानाकरितां तेथें प्राप्त झाली होती. तिच्याबरोबर तिच्या दासीही होत्या. चित्रांगद तीरावर येतांच त्याची व सीमंतिनीची दृष्टादृष्ट झाली. त्यांनीं एकमेकांकडे पाहिलें. दोघांनाही परस्परांच्या

दर्शनानें मोठें आश्चर्य वाटलें. दोघांनीं एकमेकांस ओळखलें; पण त्यावेळीं कोणी कोणास ओळख दिली नाहीं.

यावेळीं चित्रांगदानें नागलोकांतील मोत्यांचे कंठे धारण केले होते. त्याच्या मस्तकांतील दिव्य मोत्यांचा तुरा त्याच्या भुजेपर्यंत डोलत होता. त्याच्या कमरेतील मेखलेवर पांचू जडलेल्या होत्या. त्यांच्या रंगानें धरणीमाता हिरवीगार दिसत होती. त्यामुळें तेथें नवीन हिरवेगार गवतच उगवलें आहे असें वाटून त्या जागेकडे मृगपशू धावून येऊं लागले. त्याच्या गळ्यांतील दिव्य मोती पाहून राजहंस त्याच्या छातीवर येऊन बसूं लागले. त्याच्या अलंकारांतील लाल माणिकांचें आरक्ततेज पाहून त्याच्यावर राघू येऊन बसून त्यांना चोंचा मारूं लागले. त्यानें आपल्या अंगास दिव्य चंदनाची जी उटी लावली होती तिच्या सुवासास मोहून त्याच्या अंगाभोंवतीं भुंगे घिरट्या घालूं लागले. त्याचें तें अद्भुत वैभव पाहून सीमंतिनी विस्मित झाली. तिच्या मनांत अनेक विचार उत्पन्न होऊन ती भ्रमांत पडली. आपण ज्याचें नित्य ध्यान करितो, ज्याच्या प्राप्तीकरितां आपण सदैव शिवमंत्राचा जप करतो तोच हा चित्रांगद असावा अशा संशयांत गुरफटून ती वरचेवर त्याच्याकडे न्यहाळून पाहूं लागली.

चित्रांगदही सीमंतिनीला पाहून तटस्थ झाला. तिच्या गळ्यांत स्त्रियांच्या कंठांतील मुख्य दागिना जें मंगळसूत्र तें नव्हतें. तिच्या कपाळीं कुंकू नसल्यानें तिचा चेहरा निस्तेज दिसत होता. डोळ्यांमध्ये काजळ नसल्यानें ते फटफटीत दिसत होते. स्वभावतः ती तप्त सुवर्णासारख्या रंगानें युक्त होती. रंभा, उर्वशी यांसारख्या अप्सरा तिच्या दासी शोभण्यासारख्या होत्या. पण यावेळीं चिंता-म्रीनें तिची कांति करपून गेली होती. ती अतिशय कृश झाली होती. ग्रहणकाळच्या चंद्रकलेप्रमाणें तिची अवस्था झाली होती. तिच्या

एकंदर चिन्हांवरून ती सीमंतिनीच असावी अशी खात्री वाटून चित्रांगद तिच्याजवळ गेला आणि कळकळीने त्याने तिला तिची माहिती विचारली.

राजपुत्राचा शुद्ध हेतु जाणून सीमंतिनी आपला वृत्तांत सांगू लागली. पण चार शब्द बोलतांच तिचे डोळे पाण्याने भरून आले. अश्रुबिंदु भुईवर गळू लागले. तिचा कंठ दाटून येऊन तिच्या तोंडातून शब्द निघण्याची पंचाईत पडू लागली. तिची ती अनुकंपनीय अवस्था पाहून तिच्या चतुर सख्यांनी राजपुत्रास सांगितले, “तीन वर्षांपूर्वी याच यमुनेच्या डोहांत हिचा भ्रतार बुडाला. हिच्या सामुसासऱ्यासही त्यांच्या शत्रूंनी बंदिखान्यांत ठेवले आहे.” अशा प्रकारच्या ओळखीच्या गोष्टी सांगून त्या चतुर दासींनी राजपुत्रास तिचे सर्व चरित्र समजावून दिले. आपले वृत्त ऐकतांच राजपुत्र सद्गदित होऊन डोळे ठिपू लागला आहे असे पाहून सीमंतिनीने आपल्या दासींना कांहीं खूण केली. तिच्या खुणेचा अर्थ जाणून त्यांनी राजपुत्रास त्याचा वृत्तांत विचारला. दासींचा प्रश्न ऐकून चित्रांगदाने सांगितले, “आह्मी सिद्ध पुरुष आहो. मनास वाटेला त्या ठिकाणी गमन करण्याचे आमच्या अंगी सामर्थ्य आहे. तिन्ही लोकांत आह्मी स्वेच्छेने संचार करतो. आम्हांला भूत-भविष्य-वर्तमानही सांगता येते.”

इतके बोलून राजपुत्राने सीमंतिनीचा हात धरून तिला जरा बाजूला नेले आणि त्याने तिच्या कानांत असे सांगितले की, “तुझा डोहांत बुडालेला भ्रतार अद्याप जीवंत आहे. आजपासून तीन दिवसांत मी तुझी व त्याची भेट करवीन. आतां तुझी सौभाग्यगंगा भरून चालेल. तुझा अभ्युदय होईल. तुझे ऐश्वर्य वाढेल. तीन दिवस मात्र तू ही गोष्ट अगदी गुप्त ठेव.”

असे बजावून राजपुत्र आपल्या आईबापांची गांठ घेण्यास झणून

तेथून निघून गेला. त्याने कानांत सांगितलेलें स्नेहपूर्ण वचन ऐकून तिच्या मनाचा संशय फिटल्यासारखाच झाला. तो राजपुत्र खरोखर आपला भ्रतार चित्रांगदच असावा अशी तिची खात्री झाली. पण त्या गोष्टीच्या शक्याशक्यतेविषयी विचार उत्पन्न होऊन ती ह्मणू लागली, “ ही गोष्ट खरी असेल काय ? मृत्यु पावलेला मनुष्य पुन्हां जिवंत होणें संभवनीय आहे काय ? यमुनेच्या डोहामध्यें जो बुडून मेलाला तो अमृतपान करून पुन्हां सजीव होऊन आला काय ? काळानें त्याला आपल्या पोटांतून पुन्हां बाहेर टाकून दिलें काय ? ”

अशा प्रकारचे शेंकडों प्रश्न विचारून तिने आपल्या मनाची स्थिति प्रगट करून दाखविली. आपल्या कल्पनेप्रमाणें अशक्य गोष्टी शक्य होऊन तो राजपुत्र चित्रांगदच ठरावा याबद्दल तिने ईश्वराला अनेक नवस केले. अकरालक्ष वाती लावून शंकराला तितकीच बिल्वदळें वाहण्याविषयी तिने मनाचा निश्चय ठरविला. तिच्या मनाची शंका जाऊन तिचें मन स्वस्थ व्हावें ह्मणून तिच्या दासी तो पुरुष चित्रांगदच असल्याबद्दल तिला निश्चयपूर्वक सांगू लागल्या. चित्रांगद नदीतीरावर दृष्टीस पडल्यापासून त्याने जी कांहीं कृति केली त्याचा विचार करित असतां त्याने आपल्या हातास धरून आपल्या कानांत जें अमृतवचन सांगितलें त्यावरून तिचा संशय पूर्णपणें नष्ट झाला होता. तो राजपुत्र चित्रांगद नसून कोणी परका पुरुष असतां तर त्याने आपल्या हातास स्पर्श केलाच नसता, असें ध्यानांत येऊन सीमंतिनीचें मुख प्रफुल्लित दिसू लागलें. आपल्याला श्रीशंकराची भक्ति लवकरच फलद्रूप होणार अशा भर्-
वशानें ती सखीजनांसह शंकराचें नामस्मरण करित आपल्या घरी जाऊन पोचली.

चित्रांगद आपल्या बरोबरच्या नागासह नदी तीर सोडून निघाला. तो नैषधदेशास जाऊन नगराबाहेरील एका उपवनांत उतरला. नागानें मनुष्यवेष धरून व त्याच्या शत्रूकडे जाऊन त्यांना चित्रांगद जिवंत होऊन आला असल्याचें अद्भुत वर्तमान सांगितलें. त्याचें भाषण खरें आहे कीं नाहीं याविषयी त्यांनीं आपली खात्री करून घेतली. त्याच्या ह्मणण्याप्रमाणें बारा हजार नागांचें सामर्थ्य संपादन करून चित्रांगद आला आहे हें समजतांच ते भयभीत झाले. त्यांनीं लागलीच इंद्रसेन व लावण्यवती यांना बंधमुक्त करून त्यांचें राज्य त्यांस परत दिलें. आपला पुत्र जिवंत होऊन आला आहे हें वर्तमान कळतांच तो पुण्यश्लोकनलराजाचा पुत्र भाविक इंद्रसेन आपल्या सैन्यासह नगराबाहेरील उपवनांत गेला. आईबाप दृष्टीस पडतांच चित्रांगदानें धांवत जाऊन त्यांच्या पायावर लोळण मारली. इंद्रसेनानें चित्रांगदाला पोटाशी धरिलें. लावण्यवतीनें चित्रांगदाच्या गळ्याला घट्ट मिठी मारिली. चौदा वर्षे वनवास केल्यानंतर ज्याप्रमाणें श्रीरामचंद्र कौसल्याला भेटला त्याचप्रमाणें तीन वर्षे पाताळलोकीं वास करून आल्यावर चित्रांगद लावण्यवतीला भेटला. जन्मांधाला डोळे यावेत, गळ्यामध्ये यमाचे पाश पडले असतां मुखामध्यें अमृताचा थेंब पडावा त्याचप्रमाणें लावण्यवतीची स्थिति झाली. पौरजनांच्या झुंडीच्याझुंडी राजदर्शनास धावूं लागल्या. देशोदेशींचे राजेरजवाडे चित्रांगदास पाहण्याकरितां अनेक नजराणे घेऊन आले. अनेक तऱ्हेचा जयघोष सुरू झाला. वाघनादामुळे भूगोल डळमळावयास लागला. लक्ष्मणाला शक्ति लागून तो मूर्च्छित होऊन पडला असतां मारुतीनें द्रोणागिरी आणतांच जसा सर्वत्र आनंद झाला त्याप्रमाणेंच चित्रांगद, इंद्रसेन व लावण्यवती यांची भेट होतांच त्रिभुवन आनंदयुक्त झालें. मोठ्या

समारंभानें ते सर्वजण नैषधपुरांत गेले. इंद्रसेनानें सर्वत्रांना मोठ-
मोठ्या देणग्या वाटल्या. ज्याच्या प्रसादानें आपला मेलेला पुत्र
काळाचें उदर फोडून पुन्हां जिवंत होऊन आला त्या परमात्म्याच्या
नांवाचा सर्वांनी एकच गजर उसळून दिला.

चित्रांगद जिवंत होऊन आल्याचें वर्तमान इंद्रसेनाच्या दूतां-
कडून चित्रवर्म्याला समजतांच तो भूपति क्षणभर मानच विसरला.
आनंदाश्रूंनी त्याचे नेत्र सजल झाले. त्याचा कंठ दाटून आला.
त्याच्या सर्व अंगावर रोमांच उभे राहिले. समाचार घेऊन येणा-
रावर त्याने रत्नांचा वर्षाव केला. त्याने कित्येक रथ भरून नगरा-
मध्ये साखर वाटली. राजधानींत मंगलवाद्यांचा घडघडाट सुरू
झाला. राजानें आपलें भांडार उघडें करून ते गोरगरिवांस लुटून
नेण्यास सांगितलें. चित्रवर्म्यासह सर्व मंडळी श्रीशंकराच्या नांवाचा
गजर करून उड्या मारूं लागली. त्यांनी सीमंतिनीला सर्व समाजांत
उभी करून तिच्या अंगावर अमूल्य अलंकार घातले. शंकराच्या
नांवाचा जयजयकार करून तिच्या गळ्यांत पुन्हां मंगलसूत्र बांधिलें.
काहीं दासींनी तिच्या कपाळावर कुंकुमाचा टळटळीत टिळा लावून
तिच्या डोळ्यांत अंजन घातलें. नगरांतील सर्व स्त्रिया सीमंतिनीच्या
दर्शनाकरितां धावून आल्या. तिची आई सद्गदित होऊन तिला
निठी मारून बसली. सीमंतिनीचा सौभाग्यपर्वत आकाशाला जाऊन
टेकला. तिचा ऐश्वर्यवृक्ष फोंफावून गगनाचें चुंबन करूं लागला. हा
सर्व प्रसाद सोमवारव्रताचा आहे असें जाणून सर्वजण शंकराच्या
नांवाचा घोष करूं लागले.

त्या सर्व समारंभासह चित्रवर्मा नैषधदेशास निघाला तो
इंद्रसेनासहवर्तमान चित्रांगद आल्याचें वर्तमान त्याला विदित झालें.
ते आनंददायक वृत्त कळतांच चित्रवर्मा जांवयाला सामोरा गेला.

चित्रांगदाचें दर्शन होतांच चित्रवर्म्यानें त्याच्या गळ्याला मिठी मारली. सर्व सृष्टि ब्रह्मानंदानें भरून गेली. देवगणांनीं त्यांच्यावर पुष्पवृष्टि केली.

नंतर त्यांना मिरवत मिरवत राजधानींत आणून चित्रदर्म्यानें सीमंतिनी व चित्रांगद यांचा पुन्हां अद्भुत लग्नसोहळा केला. चित्रांगदानें आपल्याबरोबर आणलेले पाताळलोकांतील अलंकार सीमंतिनीच्या अंगावर घातले. त्यानें त्या ठिकाणच्या कित्येक दिव्य वस्तु चित्रदर्म्याला अर्पण केल्या. सीमंतिनीनें सासुसासऱ्याच्या चरणावर मस्तक ठेविलें. त्यांनीं तिला मंगलदायक आशिर्वाद दिला. सर्व मंगलप्रद अशा मंगलकारक शिवनामाचा मंगल ध्वनी करून सर्वत्रांनीं सीमंतिनीच्या मंगलसूत्राचा महिमा गायला. चोहोंकडे आनंदीआनंद होऊन इंद्रसेन आपला पुत्र व स्तुषा यांसमवेत नैषधपुरास परत निघून गेला. अनेक राजांचा विचार घेऊन इंद्रसेलानें चित्रांगदाला राज्याधिकार समर्पण केला आणि तो तपोवनांत चालता झाला.

चित्रांगदानें बापाच्या पश्चात् दहाहजार वर्षे राज्य केलें. त्याला एकंदर आठ पुत्र झाले. ते सर्वजण आपल्या पित्याप्रमाणेंच पवित्र निपजले. ज्या एका भगवंताच्या आज्ञेनेंच जगतांतील सर्व व्यापार चालतात, ज्याची कृपा झाली असतां अशक्य गोष्टी शक्य होतात, ज्याच्या भक्तीचा आश्रय केला असतां भक्तजन काळासही अजिंक्य होतात, त्या सर्व सामर्थ्यसंपन्न, दयाळू, भक्तजनकैवारी अशा परमात्म्याच्या भक्तिरसांत गढून चित्रांगद आणि सीमंतिनी यांनीं अपूर्व यश जोडिलें, आणि आपलें नांव अजरामर करून ठेविलें.

२ सावित्री.

श्वपती या नांवाचा राजा मद्रदेशावर राज्य करीत होता. तो ज्ञानसंपन्न, नीतिमान व वेदविहित मार्गाने आचरण करणारा होता. त्याला पुत्रसंतान नव्हते म्हणून त्याने सावित्रीदेवीची आराधना केली. तो नित्य दहा लक्ष जप करी. दररोज एक लक्ष संख्या हवन करी. दहा दिवसांनी एकदां दूध पीत असे. यात्रामार्गे त्याने अठरा वर्षे तपश्चर्या केल्यानंतर त्याला सावित्रीदेवी प्रसन्न झाली. त्याच्या कपाळीं पुत्रसंतान मुळींच लिहिलेले नसल्यामुळे सावित्रीदेवीने त्याला एक कन्या होण्याविषयी वरप्रदान दिले. प्रसाद देऊन सूर्यकन्या सावित्रीदेवी गुप्त झाली. देवीच्या प्रसादामुळे राजा हर्षही पावला आणि त्याला दुःखही वाटले. आपल्याला पुत्रसौख्य भोगावयास सांपडणार नाही असे देवीने निश्चून सांगितल्यामुळे तो कष्टी झाला; पण देवीच्या वरदानाने आपल्याला एक कन्या तरी होणार आहे याबद्दल तो त्यांतल्यात्यांतच आनंदीतही झाला.

कांही काल गेल्यानंतर अश्वपतीच्या पत्नीला डोहाळे लागले. नवमास पूर्ण होतांच तिच्या पोटी एक कन्यारत्न उपजले. ती साक्षात् सावित्रीदेवीच अंशरूपाने अवतीर्ण झाली आहे असे समजून राजाने त्या मुलीचे नांव सावित्री असेच ठेविले.

ही अश्वपतीची कन्या सावित्री स्वरूपाने फार सुंदर होती. सर्व अप्सरांचे सौंदर्य तिच्यावरून ओवाळून टाकावे अशा अनुपम रूपगुणाने ती संपन्न होती. तिचे तेज पाहून मदनही आनंदाने

नाचूं लागे. ती लावण्यरूपी अमृताची केवळ नदीच होती. हरिणीच्या बालकाप्रमाणें तिचें नेत्र शोभायमान दिसत. तिचें नेहमीं हास्यमुख असे. तिचे ओंठ प्रवालाच्या रंगानें युक्त होते. तिचा स्वर कोकिलसारखा मंजुळ व गोड होता. तिच्या अंगाच्या सुवासानें अश्वपतीचें गृह नेहमीं सुगंधयुक्त झालेलें असे. अशा प्रकारची ती सुकुमार कन्या दिवसानुदिवस वाढत चालली. ती आपल्या वयांत येऊन उपवर झाली तेव्हां अश्वपती तिच्या अनुरूप असा वर शोधूं लागला. त्यानें पुष्कळ ठिकाणीं जाऊन तेथील राजपुत्रांच्या समक्ष गांठी घेतल्या; पण त्यांतून कोणीही त्याच्या पसंतीस येईना. त्यामुळे तो स्वतः मोठ्या काळजींत पडला.

सावित्री तर दिवसेंदिवस जास्तच मोठी होत चालली. तिच्या अनुपम सौंदर्यास मोहून आपण होऊनही तिला कोणी योग्य राजपुत्र मागणी घालीना. अखेर अश्वपतीनें आपल्या मनांत कांहीं विचार ठरवून सावित्रीला स्वेच्छेनें वर पसंत करून त्यास वरून येण्याकरितां पाठविलें. राजाचे सचीव, मंत्री, प्रधान यांना बरोबर घेऊन सावित्री देशांतरावर हिंडतां हिंडतां तिनें आपल्या अनुरूप असा एक राजपुत्र पसंत केला आणि त्यास मनानें वरून ती आपल्या बापाच्या राजधानीस परत आली.

यावेळीं अश्वपतीच्या घरीं नारदमुनींची स्वारी आलेली होती. राजाच्या व नारदाच्या गप्पा चालल्या होत्या. नारद आले असल्याचें वृत्त समजतांच सावित्री त्यांच्या पाया पडण्याकरतां राजाच्या महालांत गेली. तिनें राजाला व देवर्षि नारदाला नमस्कार केला. अश्वपतीनें नारदाला तिची सर्व हकीगत सांगून तिला विचारिलें, “मुली; तुला ज्या कार्याकरितां पाठविलें होतें तें सफल झालें असल्यास येथल्यायेथेंच सर्व मजकूर सांग; ह्मणजे मी चिंतारहित

होईन. हे नारदमुनि कोणी परके नाहीत. त्यांच्या देखत बोलण्यास लाजण्याचें कांहींएक कारण नाही. ”

बापाची सूचना ध्यानांत घेऊन सावित्री ह्मणाली, “ शाल्व-देशाचा द्युमत्सेन राजा सर्वांना माहीतच असेल. तो स्वतः अंधळा, ह्यातारा असून राज्यभ्रष्ट आहे. हल्लीं तो वनवास भोगीत आहे. त्याच्या शत्रूंनीं त्याचें राज्य हरण केल्यामुळें तो सांप्रत मोठ्या आपत्तींत आहे. तरी पण तो कुल-शील-संपन्न असून त्यानें कामक्रोधादि शत्रूंना जिंकलें आहे. त्याची भार्या आणि गुणसंपन्न असा एक पुत्र एवढाच कायतो त्याचा परिवार आहे. तो राजा द्युमत्सेनच माझा सासरा होण्यास योग्य आहे. ”

सावित्रीनें द्युमत्सेनाचा पुत्र आपल्याला वर पसंत केला आहे असें कळतांच नारदमुनींनीं तोंड वाईट करून त्याबद्दल आपली नापसंती दर्शविली. नारदानें कपाळाला आठ्या घातल्या असें पाहून अश्वपतीनें त्यास विचारिलें, “ आपल्याला द्युमत्सेनाचें स्थळ योग्य वाटत नाहीसें दिसतें. ”

यावर नारदानें सांगितलें, “ पसंत आहे आणि नाही; पण मी ह्मणतो द्युमत्सेनाचा पुत्र सत्यवान याच्यावांचून दुसरे अविवाहित राजपुत्र सांपडण्यासारखेच नाहीत कीं काय ? ”

नारदाची नापसंती जाणून अश्वपती बोलला, “ नारदमुने ! आपण सत्यवानाला नाक कां मुरडतां हें मला उघड सांगा. सत्यवान हा गुणवंत, तरुण, कुलशीलसंपन्न आहे; या बातमींत कांहीं खोटेपणा नसेल तर आपण त्याला नापसंत कां करिता ? तो राज्यरहित असून वनवासी असेल, त्याच्यावर दारिद्र्यानें हल्ला केला असल्यामुळें तो अन्नालाही महाग झाला असेल तरी त्याच्या सद्गुणांकडे लक्ष देऊन सावित्रीनें त्याला माळ घालण्यास काय अडचण आहे ?

एखादे कमल विहिरीत उत्पन्न झाले असले तरी भ्रमराने त्यांतील मध प्राशन करण्यास काय हरकत आहे ? ”

अलीकडे आपल्यामध्ये लमासंबंधाने काय घोटाळा झाला आहे पहा ! शास्त्राने आठपासून दहावर्षांचे आंत वधूचा विवाहकाल ठरविला आहे. परंतु, ही गोष्ट आमच्यांतील कित्येक विद्वानांना रुचेनाशी झाली आहे. कांहीं तरी दिसण्यामध्ये सयुक्तिक असा कार्यकारणभाव जडवून देऊन आमच्या सामाजिक सुधारकांनी बाल-विवाहाचा निषेध चालविला आहे. प्रौढविवाहाचे तत्व लोकमान्य करण्यकरितां पुष्कळांची खटपट चालली आहे. ज्यांना प्रौढविवाहाचा मुद्दा स्थापित करावयाचा आहे त्यांच्याकडून सावित्री-सारख्या राजकन्यांची उदाहरणे प्रतिपादन करण्यांत येतात. अश्व-पतीने ज्याप्रमाणे सावित्रीला प्रौढ होऊं देऊन स्वेच्छेने वर पसंत करून येण्यास सांगितले त्याचप्रमाणे आमच्या लोकांनी आपापल्या मुली चौदा पंधरा वर्षांपर्यंत अविवाहित राखाव्या आणि पुढे त्यांचा त्यांनीच आपणाकरितां वर शोधून काढावा असे आमच्यांतील स्त्री-सुधारणा करणारांचे मत आहे. हें मत स्वीकारून शास्त्राची पाय-मल्ली करण्यास तयार होण्यापूर्वी आपण ही गोष्ट ध्यानांत ठेविली पाहिजे कीं, सावित्रीचे उदाहरण सर्व ठिकाणीं ग्राह्य होण्यासारखे नाही. सावित्री ही क्षत्रियकन्या होती. आठपासून दहा वर्षांपर्यंत जो विवाहकाल शास्त्रसंमत आहे, तो ब्राह्मणकन्यांकरितां आहे. क्षत्रियांचे उदाहरण ब्राह्मणजातीस कसे लागू करितां येईल ? क्षत्रियांचे अनुकरण करावयाचे ठरले क्षणजे मग ब्राह्मणवर्णांतील मुलांचा व्रतबंधही क्षत्रियांप्रमाणेच करावा लागेल. ब्राह्मणांच्या मुलांचा व्रत-बंध क्षत्रियांना विहित अशा कालीं होऊं लागला क्षणजे मोठीच आपत्ति ओढवण्याचा संभव आहे. तात्पर्य, ज्या त्या वर्णाने आपा-

पल्या आश्रमधर्मानें वागणेंच उचित होय. या मुद्याचें महत्त्व जाणूनच श्रीकृष्णांनीं गीतेमध्ये ' परधर्मो भयावहः ' हें तत्व प्रतिपादन केलें आहे. दुसऱ्याचा धर्म फार चांगला किंवा जास्त सोईचा असला तरीही तो स्वीकारणें भयप्रद आहे असें जें भगवानांनीं सांगितलें आहे त्याची व्याप्ति फार विस्तृत आहे. हिंदुधर्मातील लोकांनीं मुसलमानांचा धर्म स्वीकारूं नये; ब्राह्मणवर्णातील लोकांनीं पार्शी धर्माची दीक्षा घेऊं नये एवढ्यानेच भागण्यासारखें नाहीं. ब्राह्मणादि चारीवर्गांनीं सनातनधर्मातील वर्णाश्रमपद्धतीतही आपणास अविहित अशा मार्गाचें अवलंबन करूं नये; ह्मणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे जरी एका धर्मातीलच भेद आहेत तरी त्यांनीं स्वतःचा धर्म सोडून आपापसांतील एकमेकांच्या धर्माचाही स्वीकार करणें धोक्याचें आहे असाच या गीतावचनाचा इत्यर्थ दिसतो. स्त्रीसुधारकांना गीतावचनांचा अर्थ समजत नाहीं असें नाहीं. त्यांना शास्त्राचा खरा अर्थ व्यवस्थित समजतो; पण त्यांना तो अर्थ ग्राह्य नसतो. असें करण्यांत त्या शास्त्राचा पाडाव करावा असाच कांहीं केवळ त्यांचा हेतु नसतो. सांप्रतची परिस्थिति जाणून त्यांचें चित्त स्त्रीजातीच्या दुःखाबद्दल कळवळत असतें. त्यांच्या अंतःकरणांत दयेचें स्फुरण होऊन स्त्रियांच्या हिताकरितांच ते शास्त्रावर उठलेले असतात. त्यांच्या मनांतील हेतु पाहिला ह्मणजे तो स्तुत्य आहे असें ह्मणणें भाग आहे. वावडिंगापेक्षां केशराचें महत्त्व जास्त आहे असें धरून चाललें तरी पोटांतील कृमींची पीडा कमी करण्याच्या कामी वावडिंगेंच केशरापेक्षां जास्त हितकर आहेत असें ह्मणण्यावांचून गत्यंतरच नाहीं. कस्तुरी किती तरी सुवासिक असते, पण दाढेला ठणका लागला किंवा कानठळी उठली ह्मणजे हिंग किंवा लसूणच जास्त श्रेयस्कर ठरणार नाहीं काय ? धर्माज्ञा बिकट असल्या तरी त्या परिणामी अत्यंत हितकर

आहेत हें ध्यानांत घेऊन त्यांचाच स्वीकार करणें इष्ट नाहीं काय ? अलीकडे आमच्या देशांत जें वैधव्य जास्त वाढलें आहे त्याचा बंदोबस्त होण्याकरितांच समाजहितवादी बालविवाहाचें तत्व शुगारून देऊन प्रौढ-विवाहाचें तत्व रूढ करूं पहात आहेत; पण वैधव्यप्रतिबंधाचा हा खरा उपाय नव्हे. विवाहावांचून वैधव्यदशाच संभवनीय नाहीं हें जाणून उद्यां आमची मंडळी विवाहपराड्मुख होण्याचा देखील मुद्दा पुढें आणती; पण अशानें आमचा निभाव कसा लागेल ? अशानें आपली आपत्ति दूर होणार नाहीं. वैधव्यहरण करण्याचा खरा उपाय शास्त्रानें सांगितला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या आपत्तींतून उद्धार करण्याबद्दल धर्मानें दीक्षा धारण केलेलीच आहे. आपण सर्वांनीं आपापल्या धर्माची यथोपचार सेवा चालविली आणि धर्मसंमत सदाचाराला मिठी मारिली ह्मणजे आपणापुढें आपत्तीचें कांहींच चालणार नाहीं. सावित्रीनें हेंच केलें. ब्राम्हण, क्षत्रिय हा भेद सोडून देऊनही सावित्रीचें वर्तन पाहिलें तरी हाच मुद्दा स्थापित होतो. प्रौढविवाह करावा, मुलगी चांगली मोठी झाली ह्मणजे तिला कोणातरी धनसंपन्न माणसाच्या पदरीं बांधून आपण श्रीमंत होण्याचा योग साधावा अशा भावनेनें अश्वपतीनें सावित्रीला प्रौढ केलें नव्हतें. तिच्या अनुरूप असा वर लवकर सांपडेना ह्मणून तिला प्रौढ होईपर्यंत अविवाहित रहावें लागलें. या कामीं अश्वपतीनें शास्त्राचें यथायोग्य संरक्षण केलें होतें. मुलगी मोठी झाली ह्मणून त्यानें ती वाटेल त्याला दिली नाहीं. त्याला तिच्या मोठेपणाची सबब पुढें करून आपला अंतस्थ कावा साधावयाचा नव्हता. मुलगी चांगली दानयोग्य झाली तरी तिला सद्गुणी अशा वराला देणेंच शास्त्रसंमत आहे. सद्गुणसंपन्न असा शुद्ध व पवित्र वर प्राप्त होईपर्यंत मुलीचा विवाह कितीही लांबला तरी हरकत नाहीं असेंच शास्त्राचें ह्मणणें आहे. मुलगी

अगदीं गळ्याला लागली तरी तिला शास्त्रनिषिद्ध अशा वराला देतां कामा नये. शास्त्रसंमत असाच आचारशुद्ध वर मिळेपर्यंत थांबलें पाहिजे, हा शास्त्राचा मुद्दा फार विचार करण्यासारखा नाही काय ?

असो; अश्वपति हा धन, वैभव, विलास, सुख, चैन यांपेक्षां सद्गुणासच विशेष किंमत देणारा आहे असें जाणून नारदाला संतोष वाटला. राजाचा प्रश्न ऐकून त्यानें सांगितलें, “ राजा; तुझें भाषण यथार्थ आहे. सद्गुणाच्या मानानें मी द्युमत्सेनाचा पुत्र सत्यवान याच्याबद्दल कधींही नापसंती दर्शविली नसती; पण त्या सत्यवानाबद्दलचा कांहीं गुप्त वृत्तांत मला माहीत आहे. मी त्याची भवितव्यता जाणतो. आजपासून एक वर्षानें त्या राजपुत्रास मृत्यु प्राप्त होणार आहे. याकरितां तूं त्याला जामात करूं नको. या सावित्रीनें जरी आपल्या मनानें तोच राजपुत्र वरिला असला तरी तिनेंही आपलें मन बदलण्यास हरकत नाही. शुक्राचार्याची कन्या देवयानी हिनेंही कचाला सोडून देऊन ययातीला माल घातली ही गोष्ट तुझाला ठाऊक असेलच. ”

नारदाचें हें ह्मणणें अश्वपतीला अर्थात्च पसंत पडलें. सावित्रीनेंही तें ऐकलेंच होतें. तिचें मन पालटून तिनें दुसऱ्या राजपुत्राचा शोध करावा या हेतूनें तिचा बाप तिला ह्मणाला, “ कन्यके ! श्रीमंतीपेक्षां सद्गुणास मान देणें इष्ट होय. कुलशील, सत्व, गुण यांच्या मानानें पाहिलें असतां सत्यवानच योग्य आहे असें माझे व नारदमुनींचेही मत आहे; पण तो राजपुत्र जर अरुपायुषी आहे तर त्याचा स्वीकार करणें अनिष्ट नाही काय ? गंधयुक्त, शीतल, मंदमंद वाहणारा असा वायु श्रेयस्कर खरा; पण तो जर विषमिश्रित असेल तर त्याचा त्याग करावयास नको का ? ”

अश्वपतीचें ह्मणणें सावित्रीला कसें रुचणार ? तिच्या मनाचा

निर्धार होऊन तिने आपल्या मनानें सत्यवानाला माळ घातली होती. तिचा त्रिनाहविधीच कायतो व्हावयाचा होता; पण तिने आपल्या मनानें त्याला पति मानिलें होतें त्यामुळें ती त्याची विहित पत्नी झाली होती. तिने ज्या पुरुषाला एकदां पति मानलें त्याची भवितव्यता समजली असूनही तिने आपलें मन पालटलें नाहीं; त्या अर्थी तिने आपल्या हातांनीच आपल्या पायावर दगड पाडण्याचा उद्योग केला असें समजून कित्येक ज्ञानसंपन्न क्षणविणारे सूज्ञ जन सावित्रीला महामूर्खांत काढतील. ते तिला अप्रबुद्ध, अजाण, अशिक्षित ठरवूं पाहतील. पण यांत सावित्रीचा कांहीं एक दोष नव्हता. ती अप्रबुद्ध किंवा महामूर्ख, आत्मघातकी नव्हती. ती हट्टी होती; पण तिचा हट्ट कोणत्या कार्याकरितां होता बरें ? आर्य पतिव्रतांचा विहिताचार पाळण्यांतच तिने आपल्या हट्टाचा उपयोग केला ! तिचा निश्चय पालटला नाहीं. आर्यस्त्रियांच्या मनांतील एकपतिव्रताच्या कल्पनेची मजल कोठपर्यंत असते ही गोष्ट सावित्रीने आपल्या उदाहरणानें जगाच्या प्रत्ययाला आणून दिली. एक पति मृत झाल्यानंतर दुसरा पति करण्याची कल्पना तर बाजूसच राहिली; पण विहित-विधीनें जो पति मानलेला पुरुष पति व्हावयाचा होता त्याचा मृत्यु कळून चुकला तरी देखील जी पतिपत्नी यांच्या कर्तव्यापासून तिळमात्र ढळली नाहीं त्या सतीपुढें शहाण्यासुरत्या सर्व जनांनीं साष्टांग नमस्कार घालावयास नको काय ?

पतिव्रत्याचें मर्म जाणणाऱ्या त्या बुद्धिमान साध्वीनें आपल्या पित्यास उत्तर दिलें, “ बाबा; आपलें क्षणें सयुक्तिक दिसतें; पण समुद्राला सोडून नदीचा ओव पुन्हां कधीं परत फिरल्याचें कोणी ऐकलें आहे काय ? रत्न हें दिव्यापेक्षां कितीतरी उज्वल असतें; दिव्याच्या ठिकाणीं रत्नाचा नुसता भास होतो; असें आहे तरी

दिव्याचा त्याग करून पतंगाचें मन रत्नांच्या ठिकाणीं एक क्षणभर तरी रममाण होईल काय ? जगतामध्ये आणखी दुसरे कित्येक राज-पुत्र श्रेष्ठगुणांनीं संपन्न व पूर्णयुषी असतील; पण आतां मला त्यांच्याशीं कांहींच कर्तव्य नाही ! मी ज्याला एकदां वरिलें त्याला वरिलेंच, आतां माझ्या या देहावरं अन्य कोणाचीही सत्ता चालणार नाही. या माझ्या आंग्रही स्वभावाबद्दल तुझी कोणी कांहीं ह्मटलें तरी कुंलीन, संदाचारी, पातिव्रत्याचें मर्म जाणणाऱ्या साध्वी-स्त्रिया माझी स्तुतीच करतील. तुम्ही कोणीही माझें मन बदलण्याचा यत्न करू नका. मी ज्याला स्वमनानें माळ घातली आहे त्याची आयुष्य-मर्यादा कितीही अल्प असली तरी आतां मागून त्याचा विचारच कर्तव्य नाही. त्या राजपुत्रावांचून जगांतील सर्व पुरुष मला पित्या-समान आहेत ! हा माझा दृढनिश्चय आहे. प्रत्यक्ष यमधर्म माझा गळा चिरण्यास आला तरी मी आपल्या निश्चयापासून काडीमात्र दळणार नाही ! ”

सावित्रीचा निर्धार पाहून नारदमुनींनीं अश्वपतीला सांगितलें, “ राजा; ही तुझी कन्या साध्वीच्या आचरणानें संपन्न आहे. तिला भलताच उपदेश करून भागावयाचें नाही. तिच्या मनामध्ये पातिव्रत्यासंबंधानें जी भावना वसत आहे, स्त्रीधर्म पूर्णपणें पाळण्याबद्दल तिचा जो शुभ निश्चय झाला आहे तोच तिला यशदायक होईल. ज्याचे प्राण निघून गेले आहेत अशाचें तारण करण्याच्या कामीं अमृतोपेक्षांही तुझ्या कन्येनें केलेल्या शुभ निश्चयाचें महत्त्व अधिक आहे. ज्यांनीं सद्धर्माची कास बळकट धरिली त्यांचें अखेर कल्याणच व्हावयाचें. ”

इतकें बोलून देवर्षि नारद निघून गेले. अश्वपती सावित्रीला बरोबर घेऊन द्युमत्सेनाकडे गेला. द्युमत्सेनानें आपली विपत्ति वर्णन करून आपलें स्थळ अयोग्य आहे असें दर्शविलें. अश्वपतीनें

आपल्या कन्येचा निर्धार काय आहे तो द्युमत्सेनास कळविला. तेव्हां द्युमत्सेनाने त्याचे ह्मणणे मान्य केले. अश्वपतीने सर्व तयारी करून सावित्री व सत्यवान यांचे लग्न लाविले. सावित्रीला सासरी ठेवून अश्वपती आपल्या नगरास गेला.

द्युमत्सेन अगदी हीन स्थितीत असल्यामुळे त्याचा मुलगा सत्यवान याला धड वस्त्रही नसावयास नव्हते. अर्थातच सावित्रीही वल्कळें परिधान करून त्या तपोवनांत तापसी बनली. पतीबरोबर वनवास कंठण्यांत तिला मुळीच दुःख वाटले नाही. इतकेच नव्हे तर सत्यवानाची शोकप्रद भवितव्यता तिच्या मनांत घोळत राहिलेली नसती तर पतीबरोबर त्याहीपेक्षा जास्त विपन्नावस्थेत ती अधिक आनंदाने काळ कंठीत राहिली असती. पण आतां लवकरच आपल्या पतीवर भयंकर प्रसंग गुदरणार या चिंतेने ती व्यापलेली होती. तशा अवस्थेतही ती सासुसासऱ्याची सेवा करण्यांत अंतर पडू देत नसे. आपल्या भ्रतारास देव समजून ती अनन्यभावाने त्याची सेवा करी.

नारदस्वामींनी सांगितलेला भयंकर दिवस अगदी जवळ येऊन ठेपला. त्या प्रलयकाळाला फक्त चार दिवसांचाच अवकाश राहिला. तेव्हां त्या साध्वीने पतिप्राणांचे संरक्षण होण्याकरितां व्रताचा आरंभ केला. तिने तीन दिवस उपवास केला. त्या तीन दिवसांत तिच्या व्रताचरणांत अत्यंत तीव्रता दिसून आली. तशी तीव्रता श्रीशुकमुनींच्या तपश्चर्येतही रंभेला आढळून आली नाही. व्रताचे तीन दिवस पार पडल्यानंतर तिच्या सासऱ्याने तिला पारणा करण्यास सांगितले. व्रताची पारणा संध्याकाळी करावयाची असे सांगून तिने सासुसासऱ्यास वंदन केले.

व्रताचे तीन दिवस पार पडून तो महाप्रलयाचा दिवस उगवला. भवितव्यतेप्रमाणे सत्यवानास बुद्धि होऊन फळे, मुळे, लांकडे

आणण्याकरितां तो वनांत जाण्यास निघाला. तें पाहून सावित्री त्याला नम्रतेनें म्हणाली, “ आज मलाही आपणाबरोबर वनांत न्हावें. ही माझी आग्रहाची पहिलीच विनंति आहे. माझी एवढी विनंति आज मान्य करावी. ”

त्यावर सत्यवान तिला म्हणाला, “ तुला बरोबर नेण्यास हरकत नाही, पण वनांतील मार्ग कोमल असतो अशी कां तुझी समजूत आहे ! वनांतील मार्ग खडतर असतो. पारखीत बसून जाणाऱ्या स्त्रियांनाही वनपथांतील मार्गक्रमण तापदायक होतें. तुला तर मजबरोबर पायी चालावें लागणार. तुझे पाय लोण्याप्रमाणें मऊ आहेत. तशांत तीन दिवसांच्या उपवासानें तूं थकली आहेस. तुला मार्ग चालतांना क्लेश होतील. तुझी व्यथा मला कशी बरें पाहवेक. स्त्रियांच्या नाजूक अंतःकरणांला वनवासाच्या कथा ऐकूनसुद्धां पीडा होते. मग तूं स्वतः रानांतील खडतर मार्ग चालूं लागलीस झणजे किती बरें व्याकुळ होशील ! झणून झणतों तूं येथेंच आश्रमांत रहावेंस हें बरें. ”

याप्रमाणें त्यानें तिची पुष्कळ समजूत केली; पण ती ऐकेना. तिचा विशेष आग्रह पाहून त्यानें तिला सासुसासऱ्याची परवानगी घेऊन मग आपल्याबरोबर येण्यास मोकळीक दिली. बडिलांची आज्ञा झणजे गयादि पुण्यक्षेत्रांच्या यात्रेपेक्षां अधिक आहे हें तत्व त्यांना ठाऊक होतें. सावित्रीनें सासुसासऱ्याची परवानगी मिळविली; आणि ते दोघे अरण्यांत गेले.

तें अरण्य फार भयंकर होतें. सत्यवान आपल्या हातांत फरशी घेऊन लांकडें तोडूं लागला. तो अस्तमानाचा समय होता. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत झालेल्या श्रमानें तो फार थकला असेल असें जाणून सावित्री त्यास आश्रमाकडे परत चलयविषयी विनव्

लागली; पण तेथून जाण्याची त्याला बुद्धि होईना. त्याचा मृत्युकाळ जवळ येऊन ठेपला होता. सावित्रीची विनंति ऐकत ऐकत त्याने लांकडे तोडण्याचें काम चालविलेंच होतें. तिच्या विनंतीस कांही उत्तर करावें असें सत्यवानाच्या मनांत येतें तोंच त्याच्या डोक्यावर तो मोडीत असलेल्याच एका लांकडाचा सपाटा बसला. त्या तडाक्याने तो अगदीं बेजार झाला. डोक्यावर पाषाणप्रहार झाला असतां जशा वेदना होतात त्याप्रमाणें त्याच्या मस्तकांत कळा निघूं लागल्या. लांकडाचा सपाटा वर्मावर बसल्यामुळें त्याचें मस्तक भण-भणावयास लागून तो भ्रममाण होऊं लागला. पतीची ती दुःखित अवस्था पाहतांच सावित्रीनें आपली मांडी दिली व सत्यावान त्यावर डोकें ठेवून पडला. सावित्री आपल्या मऊ हातांनीं त्याचें डोकें चेपूं लागली. तो चांगला सावध व्हावा या हेतूनें तिनें केलेले सर्व उपाय निष्फळ झाले. त्यास जास्त जास्त मूर्च्छा येऊं लागली. अखेर तो पूर्ण बेशुद्ध झाला.

या वेळीं एक प्रहर रात्र झाली होती. आकाशांत तारांगणें चमकत होती. अशा समयीं ती विचारी सावित्री आपल्या पतीचें डोकें आपल्या मांडीवर धारण करून बसली असतां तिचा पति बेशुद्ध झाला. पतीची ती अवस्था पाहून ती अतिशय घाबरली. नारदस्वामींनीं सांगितल्याप्रमाणेंच प्रसंग प्राप्त होणार अशा भावनेनें तिचा कंठ दाटून आला. तिची स्वतःची बुद्धीही भ्रम पावूं लागली. पति सावध व्हावा म्हणून ती त्याला आपल्या पदरानें वरचेवर वारा घाली; पण त्याचा कांहीं उपयोग होत नसे. कांहीं वेळ जातांच सत्यवानाचा श्वासोच्छ्वासही बंद झाला. तें पाहतांच त्या साध्वीच्या डोळ्यांतून अश्रूंचे पाट वाहूं लागले. तिचें सर्व शरीर थरथर कांपावयास लागलें. ती मोठमोठ्यानें हुंदके देऊन विलाप करूं लागली.

आपल्या प्राणाचा धनी अखेर आपणास सोडून गेला हें जाणून
 जिचा प्राण बाहेर पडण्याच्या बेतास आला. मनामध्ये सर्व विचा-
 रांची कालवाकालव होऊन ती आपल्या प्रिय पतीला उद्देशून झणू
 लागली, “ हे प्राणनाथ; आतां येथे कोठवर पडून राहणार ?
 आश्रमामध्ये ममंजी आपली वाट पाहून कंटाळले असतील. आपण
 मला टाकून दूर निघून गेला हें ऐकतांच आपला अंध पिता व
 थकलेली माता दांवे प्राण सोडतील. आपण माझ्याशीं एक शब्द
 तरी बोला हो ! माझे सर्व अन्याय क्षमा करून मजवरचा राग
 टाका. हे प्रियकांत ! आपल्याला भूक लागली असेल. उठा उठा !
 लौकर उठा ! या दीन कातेचा त्याग करणें आपल्याला उचित आहे
 काय ! हायरे कर्मा ! तुझी गती किती विचित्र आहे ही ! हे प्रभो, हे
 करुणाकर पैकुंठाधिपते ! माझ्या सौभाग्याचा नाश करण्यांत तुला
 काय आनंद वाटला ! तुझ्या संहारशक्तीनें माझा प्राण हरण केला
 असता तर मी उलट तिचे उपकारच मानले असते. माझ्या पतीच्या
 जिवास अपाय करून तुझी संहारशक्ति दुसरी हत्या विनाकारण
 आपल्या माध्यावर घेत आहे. कारण पतीच्या पश्चात् मी पतिव्रतेनें
 देह ठेवणें शक्य नाहीं ! हे दीनदयाळ प्रभो ! तुला मी अन्यायी
 तरी कसें झणूं ? तूं न्यायी आहेस असा तुझा सर्वत्र लौकिक आहे.
 त्याचप्रमाणें तूं भक्तकाजकैवारी आहेस अशीही तुझी ख्याती आहे हें
 मात्र तूं विसरलास वाटतें ! मी अनन्य होऊन तुझें नाम जपित असतांना
 तुझी संहारशक्ति माझ्या पतीच्या जिवास अपाय करते ही
 गोष्ट तुला कलंक लावणारी नाहीं काय ? हे प्रभो यमधर्मा ! पतीचा
 प्राण रक्षण करण्याकरितां जिनें तीव्र तप केलें आहे, पतिसेवेमध्ये
 जिनें कधीही ह्यगय केली नाहीं; सासूनासऱ्याच्या चरणसेवेला सदा
 दक्ष राहून जिनें पतीलाच दैवत मानलें आहे, तिन्ही लोकांवर

ज्याची सत्ता चालते अशा प्रभूला जी सदोदित् शरण गेलेली आहे त्या या शरणागत सावित्रीच्या पतीच्या गळ्याभोंवती फास टाकण्यास तुला भीति कशी वाटली नाही ! तुझ्या हातून घडणाऱ्या अन्यायाबद्दल तुला कोणीच जाब विचारणारा नाही काय ? ”

याप्रकारे शोक करून ती अनाथ अबला उदासीनतेने चारी दिशेस पाहू लागली. यावेळी प्रभु यमधर्म सत्यवानाचा लिंगदेह घेऊन दक्षिणदिशेला चालला होता. त्या पतिव्रतेच्या मुखांतील उद्गार त्याच्या कानावर पडतांच त्याचे पाऊल तेथेच घोटाळून तो तिच्या दृष्टीस पडला. ज्याने आपल्या हातांत पाश धारण केले आहेत अशा त्या कालपुरुषास पाहतांच सावित्रीने आपल्या पतीच्या ढोक्याखालून आपली माडी काढून घेतली. त्याचे शिर अलगत धरणीवर ठेऊन ती लागलीच उभी राहिली. मोठ्या विनयाने त्या पुरुषापुढे हात जोडून ती त्यास म्हणाली, “ आपण खरोखर कोणी तरी देव आहां. माझा विलाप ऐकूनच आपण येथे धावून आला आहां. आपल्या दर्शनाने मी धन्य झाले. आपले नांव ऐकून माझे कान तृप्त व्हावेत अशी माझी प्रार्थना आहे. ”

तिची विनंति ऐकून त्या पुरुषाने सांगितले, “ मला यमधर्म झणतात. मी तुझ्या पतीला नेण्याकरितां आलो आहे. ”

यमाचे भाषण ऐकून सावित्री झणाली, “ हें काम करण्यास आपण स्वतःच कां झम घेतले. वस्तुतः हें आपल्या दूतांचे काम आहे. ” यावर यमाने तिला सांगितले, “ तुझा पति सत्यवान हा सद्गुणी, पुण्यवान् असल्याने हा दूतांनी नेण्यास योग्य नाही. सेवकांनी करावयाची कृत्ये वेगळीं असतात. अशा पुण्यपुरुषाचे प्राण हरण करण्यास आझाला स्वतःलाच यावे लागते. ”

असे सांगून यमधर्म पुढे चालू लागला. सावित्रीही त्याच्यामागे

जःऊं लागली. ती नम्र होऊन आपल्या मागोमाग येत आहेस पाहून यम बोलला, “ बाई, तू कां झणून माझ्यामागे येत आहेस ? तू थोर पतिव्रता आहेस हे जाणून या ठिकाणी मी स्वतः प्रकट झालों. तुला फार श्रम झाले आहेत. पति जिवंत होता तोंपावेतों त्याची एकनिष्ठ सेवा केल्यामुळे तू पतिव्रतांतून मुक्त झाली आहेस. आतां तू परत जा. पतीची उत्तरक्रिया करून त्याचे ध्यान करीत आयुष्याचा काल काढ.”

सती सावित्री प्रखर पातिव्रत्यानें संपन्न नसती तर यमाचें सयुक्तिक भाषण ऐकून ती परत गेली असती; पण पतिव्रतेनें ज्याच्याकरितां स्वतःच्या देहावर प्रेम करावयाचें तोच जर यमाच्या पाशांत होता तर ती तेथून परत कशी जाईल बरें ! तिनें यमाला खडखडीत जाब केला कीं, “ हे प्रभो ! मी तुझी कन्या आहे. मी तुझे पाय कधीही सोडणार नाही. मी साध्वीव्रतानें संपन्न आहे. तू जिकडे माझ्या पतीला नेशील तिकडे मलाही घेऊन जा. जिकडे पतीचा प्राण तिकडेच पत्नीचा प्राण ! हाच आम्हां पतिव्रतांचा मुख्य धर्म आहे ना ! मी येथपर्यंत तुझ्याबरोबर आलों आहे. सज्जनाबरोबर सात पावलें चालण्याचा सहवास घडला तरी त्यांच्या स्नेहाचा लाभ हे तो, असें संतवचन आहे. तू सज्जन आहेस. मी येथपर्यंत तुझ्याबरोबर येऊन तुझा स्नेह जोडला आहे. तुझ्यासारख्याचा संवगडी संकटांत राहणें शक्यच नाही. तू पितृपति आहेस, समदृष्टि आहेस; तुला धर्मराज झणतात. तुझे यश सत्य आहे. तू या कन्येवरही दया कर. ”

सावित्रीचें हे चातुर्धर्मीय भाषण ऐकून यमधर्म संतोष पावला. पूर्णचंद्रामुळे जशी सागराला भरती येते त्याप्रमाणें सावित्रीच्या मुखांतील या अर्धपूर्ण शब्दांमुळे तो यमधर्म प्रेमानें गर्हिवरून गेला. त्याच्या अंतःकरणांत दयेचे पाझर फुटून तो तिला झणाला, “ जन्ममृत्यूनें कोणासही सोडलें नाही. तेव्हां या सत्यवानाला घेऊन जाणें भागच आहे;

तरी पण तुझे शुद्ध पातिव्रत्य पाहून मी तुला प्रसन्न झालों आहे. एका पतिप्राणाखेरीज तूं मजजवळ वाटेल तो वर माग. ”

बास्तविक पाहतां एका पतिप्राणावांचून सावित्रीला अन्य कशाचीच जरूर नव्हती. ही गोष्ट यमधर्म जाणत होता, पण तिला कसें तरी चकवावें आणि तिचें कसें तरी समाधान करून आपणास निसटून जातां यावें म्हणूनच त्यानें तिला अशी अट घातली. पण ती चतुर साध्वी अशी कोठली फसावयास ? आपला पति परत मिळेंपर्यंत धर्माचा पिच्छा सोडावयाचा नाही असा तिचा निर्धार होता. त्यानें घातलेली अट चांगली ध्यानांत ठेवून तिनें वरदान मागितलें कीं, “ माझा सासरा अंधळा असल्यामुळे त्याला जे क्लेश होतात ते मला पाहवून नाहीत. तेव्हां आपल्या प्रसादानें त्यांना दृष्टि यावी. ” यावर यमधर्मानें ‘ तथास्तु ’ असें झणून त्यानें तिला परत जाण्याचा आग्रह केला. तेव्हां ती साध्वी यमाला झणाली, “ मी आपली कन्या आहे. तुमच्यासारख्या पित्याला सोडून मी कोणीकडे बरें जावें. आपण मला आपल्याबरोबरच माहेरी न्यावें. माझे मन जर पतिचरणीं गुंतून राहिलें असेल, मी जर शुद्धभाव धरून संत-साधूंना वंदन केलें असेल तर आपण मजवर पूर्ण दया कराल यांत संशयच नाही. ”

तिनें परत जावें या हेतूनें यमानें तिला दुसरा वर मागण्यास सांगितलें. या खेपेस तिनें आपल्या सासऱ्याचें राज्य मागून घेतलें. दुसरा वर पूर्ण करून तो प्रेतनाथ यम तिला परत जाण्याचा आग्रह करूं लागला. तेव्हां पुन्हां ती झणाली, “ हे दयाळू धर्मराजा; मी परत जाऊं तरी कोणीकडे ! तूं मला माझ्या पतीबरोबर घेऊन जा. तूं आम्हां चक्रवाकांच्या विथोगास कारण होणें बरोबर नाही. मी जर व्रत, तप, दान केलें असेन, माझ्या हातून जर सासुसासऱ्याची

सेवा घडली असेल, अनाथ प्रेतांचें दहन व दरिद्र्याचें लम करण्याची पुण्याई जर मी जोडली असेन, मी जर भावार्थ धरून सच्छास्त्र व सत्समागमाबद्दल प्रेम राखलें असेन, परमेश्वरस्वरूप अशा सद्गुरूला जर मी शरण गेलें असेन तर तुझे मन मजबद्दलच्या दयेनें व्यापून गेलेंच पाहिजे. ” सावित्रीची पुण्याई जाणून यमधर्मानें तिला तिसरा वर मागण्यास सांगितलें. यावेळीं तिनें आपल्या बापाला शंभर पुत्र होण्याविषयी वरदान मागून घेतलें. यमानें तिची इच्छा पूर्ण करून व तिला परत जाण्याचा विशेष आग्रह करून तो पुढें चालू लागला. तरीही ती त्याच्याच मार्गे जाऊं लागली. यमधर्माकडून तीन वर प्राप्त झाले तरी तिचा मुख्य कार्यभाग अद्याप साधला नव्हता. ती अद्याप आपल्यामार्गे येत आहेसें पाहून यमधर्म तिला झणाला, “हे साध्वी, तूं आतां मात्र खरेंच परत जा. मला तुझी फार भीड पडली झणून मी तुला तीन वर दिले. आतां तूं खुशाल परत जा, आपल्या पतीच्या श्वास अग्नि दे आणि त्याचेंच नामस्मरण करीत रहा. ”

हें भाषण सावित्रीला कसें गोड वाटणार ? यमानें तिला सत्यवाना-खेरीज कांहींही दिलें असतें तरी तिचें शांतवन होणें शक्यच नव्हतें. ती महान् पुण्यशील होती. तिनें आपल्या पुण्यप्रभ वानें यमधर्माला बांधून टाकलें होतें. तिची समजूत पटून ती परत गेल्यादांचून यमधर्माला भीड तोडून जातां येईना. तिनें परत जाण्याकरितां काय निराळी युक्ति योजावी या विचारांत यमधर्म गुंग झाला आहे तोच ती साध्वी पुन्हां झणाली, “माझ्या हातून जर दुष्काळांत अन्नदान घडलें असेल, तृषित माणसांना मी जर पाणी पाजिलें असेल, रोगपीडित माणसांचें मी जर रक्षण केलें असेल, अनाथ, दुवळ्यांना मी जर सहाय्य केलें असेन; ब्राह्मणांना ईश्वररूप मानून मी जर त्यांची पूजा केली असेन; हरिहरांत मी जर कधीही भेद मानला नसेल, पुराण-श्रवण

करून भगवंताचें भजन करण्यांत मीं जर कधीही आळस केला नसेल तर माझा इच्छित कार्यभाग उरकल्याखेरीज तुला येथून जाण्याची बुद्धीच होणार नाही. ”

सावित्रीने ज्या पुण्यक्रियांचा उच्चार केला त्या सर्वांचें फल तिच्या एका पतिचरणसेवेंतच होतें, ही गोष्ट यमधर्म जाणत होता. आणखी एकावर तिच्यावर प्रसन्न व्हावयाचें असा संकल्प करून तो तिला म्हणाला, “ प्रिय कन्ये ! पतिसेवेच्या योगानें तूं जें महत्पुण्य जोडलें आहेस त्यामुळें मी तुला आणखी एक वर देण्यास तयार झालों आहे. यापुढें मी तुला वर देणार नाही. सत्यवानाचा प्राण परत मागण्यावांचून तुला पाहिजे तो चौथा वर मागून घे आणि मुकाट्याने परत जा. ”

यमाचें हें भाषण ऐकून ती जरा घोटाळ्यांत पडली. तो निर्वाणीचाच प्रसंग होता. तेवढें वरदान देऊन यमधर्म निघून जाणार असें त्यानें तिला निश्चून सांगितलें होतें. या खेपेसही त्यानें तिला पतिप्राण न मागण्याची अट घातलीच होती. मग तिनें काय वर मागावयाचा ?

यमधर्मासारखा उदार व समर्थ महात्मा तिन्हीं जगांचें राज्य देण्यासही तयार असतांना त्या सत्वसंपन्न साध्वीनें त्याची अट ध्यानांत आणून त्याला विनवून सांगितलें, “ हे प्रभो; तूं जर खरो-खरीच मजवर प्रसन्न झाला असशील तर तुझ्या प्रसादानें मला स्वतःला शंभर पुत्र व्हावेत असें वरदान दे. एवढा वर पूर्ण करून यश संपादन कर. ”

यमधर्माला तिच्या मागण्यांतील भावार्थ समजला नाहीसें नाही. स्वतःला शंभर पुत्र व्हावेत असा वर मागण्यांत तिनें अप्रत्यक्षरीतीनें सत्यवानाचा प्राणच परत मागितला ही गोष्ट यमधर्माच्या लक्षांत आली. तो तिच्या सात्विकी धैर्याला भुलला होता. तिच्या स्तुतीनें

तो वेडा झाला होता. तिच्या पतिसेवेने त्याचे मन मोह पावले होते. तिच्या व्रताचरणामुळे व वर मागण्याच्या चातुर्यामुळे जास्तच प्रेमभरित होऊन तो तिला म्हणाला, “ हे पवित्र, गुणसंपन्न कन्ये; तुझ्या इच्छेप्रमाणे सर्व गोष्टी घडून येतील. तुझ्या पतीला तुझा स्पर्श होतांच तो सजीव होईल. तो चारशे वर्षे तुजसमवेत राज्य करील. त्याच्यापसून तुला शंभर पुत्र होतील. यावच्छंद्र दिवाकरौ तुझी कीर्ति कायम राहील. सर्व पतिव्रता अक्षय्य तुझा महिमा गातील. रविप्रभा या न्यायाने तू सदैव आपल्या पतिसन्निधच राहशील. ”

इतके सांगून तो श्राद्धदेव यमधर्म अंतर्धान पावला. त्याच्या बोलण्यावर पूर्ण भरंवसा ठेवून सावित्री तेथून परत गेली. आपल्या पतीचे शिर मांडीवर घेऊन पूर्वीप्रमाणेच ती त्याचे कपाळ दावीत बसली. सत्यवानाला तिच्या हस्ताचा स्पर्श होतांच तो चैतन्ययुक्त झाला. त्याने शोपेंतून जागे झाल्याप्रमाणे आपले डोळे उघडले. आपल्या प्रिय भार्येचे मुखकमल दृष्टीस पडतांच त्याला मोठा आनंद वाटला. आपल्या डोक्यांत वेदना उत्पन्न होऊन आपण आपल्या पत्नीच्या मांडीवर डोकें ठेवून निजलों होतो येवढी मात्र त्याला आठवण होती. मध्यंतरी काय प्रकार घडला तो त्याला कांहींच ठाऊक नव्हता. आपणास जागे होण्यास फारच उशीर लागला अशा समजुतीने तो सावित्रीला म्हणाला, “ लाडके; मला झोप लागल्यामुळे आपल्याला कितीतरी उशीर झाला; पण झोपेमध्ये अस्तांना मला कोणीतरी काळपुरुष ओढीत होता असें मला आठवतें. त्याची प्रतिमा डोळ्यापुढे येऊन मला अद्यापही त्याचे भय वाटत आहे. तो काळपुरुष मला काय म्हणून ओढीत होता वरें ? ” असें म्हणून तो भ्यालेला राजपुत्र आपल्या आईबापाची आठवण करून रडूं लागला. त्याची ती स्थिति जाणून सावित्रीने त्याचे नेत्र

पुसले तो अगदी गलित झाला असल्याने सावित्रीने त्याची कुन्हाड, फळांची टोपली आपल्या हातांत घेतली आणि ती त्याला हातीं धरून सासुसासऱ्याच्या दर्शनाकरितां आपल्या आश्रमाकडे निघाली. वास्तविक पाहतां सत्यवान हा पति व सावित्री ही त्याची पत्नी असल्याने त्यानेच तिचे संरक्षण करावयास पाहिजे होतें. पति या नात्याने त्यानेच तिला धीर देऊन हातीं धरावयास पाहिजे होतें. पण या ठिकाणी सर्वप्रकार उलटा झाला. एखाद्या नाजुक केळीच्या झाडाने हत्तीला सांवरून धरावे असाच हा प्रकार घडला.

यमाने सावित्रीला वरदान दिल्याप्रमाणें तिकडे आश्रमामध्ये द्युमत्सेनाला दृष्टि प्राप्त झाली. पुत्र व स्नुषा अरण्यांत गेल्याला बराच वेळ झाला यामुळे द्युमत्सेन मोठ्या विवंचनेत पडला. आपल्या नेत्रांना अकस्मात् दृष्टि प्राप्त झाल्याबद्दल त्याला आनंद वाटून तो आश्चर्यचकित झाला; पण सत्यवान व सावित्री यांच्यावर कांहीं दुर्धर प्रसंग गुदरला असावा अशी कल्पना करून द्युमत्सेन अतिशय घाबरला. गौतम, धौम्य इत्यादि ऋषि त्याचे सांत्वन करूं लागले. अशा समयास सत्यवान व सावित्री आश्रमांत येऊन पोचली त्यांना पाहून राजाला मोठा आनंद वाटला. सावित्रीने अरण्यांतील सर्व वृत्त कथन केलें. तें ऐकतांच द्युमत्सेनाने पुत्र व स्नुषा यांना आपल्या मांडीवर घेतले. ऋषिवर्षांनी त्या सर्वांना शुभप्रद आशिर्वाद दिले. सावित्रीच्या पातिव्रत्याचा प्रभाव जाणून सर्वांच्याच हृदयांत प्रेमाचे पाझर फुटले. जो तो सती सावित्रीचे महात्म्य गाऊं लागला.

द्युमत्सेनाचे मंत्रीमंडळ त्याचे राज्य परत मिळविण्याच्या खटपटींत होतें. यमधर्माच्या आशिर्वादाने त्यांची खटपट याच सुमारास यशस्वी झाली. द्युमत्सेनाला पुन्हां राज्याभिषेक झाला. सावित्रीयुक्त-सदन क्षणजे पुण्यप्रद तपोवनच आहे असे समजून द्युमत्सेन धर्म-

नीतीने राज्य चालवीत राहिला. द्युमत्सेनाच्या पश्चात् सत्यवानाने चारशेंवर्षे यशवंत राज्य केले. हा सर्व प्रभाव सति सावित्रीच्या पुण्य-व्रताचरणाचाच होय असे जाणून सर्वांच्या अंतःकरणांत तिच्याबद्दल आदर उत्पन्न झाला. सर्व लोक तिला देवता समजून तिची पूजा करू लागले. अशाप्रकारची ती उभयकुलोद्धारिणी मंगलकारक माहेश्वरीच होय यांत काय शंका आहे ? जी शुभलक्षण व उच्च सद्गुणांनी संपन्न होती, जी आपल्या पतीला ईश्वर समजून त्याच्या चरणभक्तीतच आपल्या जन्माचे सार्थक मानीत होती; जिचे सदाचरण पाहून प्रत्यक्ष कल्याणदेवता जिची दासी बनली होती तिचे यश वर्णन करण्यास कोण समर्थ असणार ? तिची पतिनिष्ठा पाहून आचारसंपन्न ऋषिभक्त्या तिची सारखी वाखाणणी करीत. तिचे साध्वीव्रत ध्यानांत आणून कल्पलतांनीही माना खाली घातल्या. जिने आपल्या पातिव्रत्याच्या सामर्थ्याने प्रत्यक्ष यमधर्माला आपल्यापुढे प्रगट व्हावयास लाविले, आपल्या शुद्ध व पवित्र आचाराच्या बलाने जिने यमधर्माला वश करून घेतले; आपल्या पतिभक्तीमुळे जिने यमधर्माचा प्रसाद करून घेऊन आपला पिता, सासरा यांना ऐश्वर्यसंपन्न करून आपल्या पतीला यमाच्या पाशांतून सोडवून आणले. तिच्या पातिव्रत्याचे समग्र वर्णन करण्यास विद्यादाता गणपतीही समर्थ नाही ! अशा त्या साध्वी सावित्रीचे नाम उच्चारिले व निष्ठा धरून तिचे महात्म्य गात राहिले तर सकलसौभाग्याची प्राप्ति होईल यांत काय आश्चर्य आहे !

३ महानंदा.

श्मीर देशांत नंदिग्राम या नांवाचें एक पट्टण होतें त्या ठिकाणीं महानंदा नांवाची एक श्रीमंत स्त्री वास्तव्य करीत असे. ती जातीनें वारांगना होती. आईबापांच्या संस्कारांमुळे ती वेश्याजातींत मोडत होती, त्यास तिचा इलाज नव्हता. तिच्या स्वतःच्या गुणांचा विचार केला असतां ती फार श्रेष्ठ होती. स्वतःच्या अंगांत उत्तम प्रकारचे गुण वसत नसतील तर श्रेष्ठपणा प्राप्त होण्याच्या कामी वंश, कुल किंवा वाडवडील यांचा लौकिक कांहींएक उपयोगी पडत नाही, हा जसा सिद्धांत आहे त्याचप्रमाणें ज्याच्या स्वतःच्या अंगांत सद्गुणांचें वास्तव्य आहे तो हीन कुळांतील असला, त्याला मातापित्याचा अशुद्ध संस्कार जडला असला तरी त्याला थोरपणा प्राप्त होण्यास नीचकुलोत्पत्ति किंवा अनुवंशिक पेशा हीं प्रतिबंधक होत नाहीत, हा देखील एक सिद्धांतच होय. गारेच्या पोटांतून रत्न निर्माण होतें. कावळ्याच्या विष्टेंतूनच पवित्र पिंपळाचा वृक्ष जन्म पावतो. देवदैत्यानीं समुद्रमंथन केलें त्यावेळीं चंद्र व उच्चैश्रवा या नांवाचा अश्व हे दोघेही एकाच स्थानापासून निर्माण झाले, पण त्या दोघांची वाट कशी निरनिराळ्या प्रकारानें लागली पहा ! उच्चैश्रवा हा इंद्राचें भारवाहक वाहन झाला. भगवान् चंद्रमा हा श्रीशंकराच्या शिरावर जाऊन बसला. हा सर्व प्रभाव ज्याच्या त्याच्या अंगांतील सद्गुणांचाच होय. सज्जन कसाई हा मांसाचा धंदा करणाराच्या पोटी आल्यानें त्याची जात हीन होती व त्याला अनुवंशिक संस्कारांमुळे धंदाही नीचपणाचाच करावा लागला. पण त्यानें आपल्या

अंगच्या सद्गुणानें श्रीकृष्णपरमात्म्याला मांस विकण्यास बसविलें. प्रत्यक्ष परब्रह्म विठोबा त्याची सेवा करूं लागला. यापेक्षां जास्त काय पाहिजे ? तात्पर्य काय कीं, सद्गुण, सदाचार, हरिभक्ति यांच्याशीं उच्चनीच जातीचा किंवा पोट भरण्याकरितां राजरोसपणें स्वीकारलेल्या निरुपद्रवी नीच धंद्याचा कांहीं एक संबंध नाही. ज्यांनीं ईश्वरावर निष्ठा ठेविली व आपल्या विहित धर्माची बरोबर सेवा केली त्याच्या उच्चनीच जातीचा प्रश्न बाजूस राहून त्यांच्यावर परमात्म्याची कृपा ही व्हावयाचीच. रोहिदास चांभार, सेना न्हावी, चोरुया महार इत्यादि भाग्यवान् महात्मे उद्धरून गेले पण आपल्या उच्च वर्णाचा अभिमान धरून जे त्या नीच जातीय भक्तजनांची निंदा करण्यांतच मोठेपणा मानून राहिले त्यांना मात्र प्रपंचकाबाडांतच रडत बसावें लागलें.

महानंदा ही अशाच योग्यतेची भगवद्भक्त होती. त्या नंदिमा-
माची ती मालकीणच होती. ती सौंदर्यसंपन्न असून तिच्या तेजानें दशदिशा उजळ झालेल्या दिसत. तिचे हावभाव पाहून मदनही नाचावयास लागे. ती छलचामराची अधिकारीण असून तिच्या संग्रहांत अनेक प्रकारचीं रत्नखचित वाहनें होती. तिच्या पादुका देखील रत्नखचित असत. ती नेहमीं दिव्य अलंकारांनीं मंडित असे. हत्ती, घोडे, गार्ह, क्षशी, दास, दासी यांची तिच्या गृहीं कांहीच कमतरता नसं. ती सर्व भाग्यानें संपन्न होती. तिचें हें सर्व भाग्य पाहण्यास तिची आई ह्यात होती.

निचा थंठ मधुर होता. तिचे सुस्वर आलाप ऐकून कोकिलाही मौन धरीत. तिच्या नाचण्याची कुशलता पाहून मोठमोठे राजे लोक तटस्थ होत. ती वेश्या असून बहुगुणसंपन्न होती. ती धर्मशील व उदार असल्यानें तिनें अक्षय्य अन्नपत्र चालूं ठेविलें होतें. महानंदेचें

दर्शन घडलें असतां आपणास विमुख होऊन परत जावें लागणार नाहीं अशी अनीत अभ्यागतांची बालंबाल खात्री असे. ती जातीची वैश्याधर्मातील स्त्री असून तिने आपल्या औदार्याने यज्ञकंकण बांधून दीक्षित होऊं पाहणाऱ्या जनांना लाजविलें होतें. ती सोमवार, प्रदोष वगैरे व्रतें करी. शिवरात्र करण्याचा तिचा नित्यक्रमच असे. आपण स्वतः वैश्या आहों हें जाणून ती सत्पात्र ब्राह्मणांकडून शंकराला नेहमीं अभिषेक करवी. याचकांच्या सर्व इच्छा तृप्त करून ती नेहमीं ईश्वराचें नामस्मरण करी. ती श्रीशंकराला आपलें दैवत मानी. आपलें दैवत संतुष्ट व्हावें या हेतूने ती श्रावण महिन्यांत ब्राह्मणांकडून कोटिलिंगार्चन करवीत असे.

एकेसमर्थी महानंदेचा भक्तिनिर्धार व सत्वपरीक्षा पाहण्याकरितां शंकरांनीं कांहीं लाघव केलें. परमेश्वरानें वैश्याचा वेष धारण केला आणि तो वैश्य आपल्याबरोबर जवाहीर घेऊन ते विष्णूपाकरितां महानंदेकडे गेला. त्या वैश्याचें स्वरूप पाहून महानंदा मोह पावली. तिने त्याचा सत्कार करून त्याला आपल्या घरी राहून घेतलें. यावेळीं त्या वैश्याने आपल्या हातात एक रत्नजडित कंकण घातलें होतें. तें महानंदा विकत मागूं लागली. महानंदा ही स्वरूपानें लावण्यसंपन्न होती. तिच्या सौंदर्यावर आपणही भाळलों आहों असें त्या वैश्यानेही महानंदेला जाणविलें. तिचें मन त्याच्याजवळच्या कंकणानें वेधलें होतें. तें जाणून त्यानें तें पृथ्वीच्या मोलाचें कंकण तिला भाल केलें. त्याचें औदार्य पाहून महानंदेला त्याच्याशीं लग्न करावें अशी इच्छा उत्पन्न झाली. तिनें जास्तच नादी लागावें या हेतूनें त्या वैश्यानें आपल्या गळ्यांतील दिव्य शिखरिंग तिला दाखविलें. तें अस्सल हिऱ्याचें लिंग स्वयंपकाश होतें. सूर्याच्या तेजाहूनही तें लिंग जास्त लखलखीत होतें. त्या शंकराच्या लिंगास भावनेनें नमस्कार करून महानंदा

आपला स्वीकार करण्याविषयी मोठ्या भावनेने त्या वैश्याची प्रार्थना करू लागली. ती हीन जातीतील असल्यामुळे वैश्याने प्रथमतः तिचा अन्हेर केला. आपणास तीन दिवसापेक्षा जास्त दिवस येथे राहण्यास सवड नाही व आपणास त्यापेक्षा अधिक काळ पत्नीसह रहावयाचे नाही असा त्याने आपला निश्चय सांगितला. महानंदने त्याच्या सर्व अटी पतकरल्या. आपण जातीने नीच वैश्या आहो तरी आपण तीन दिवस त्याची विवाहित व पातिव्रत्यसंपन्न पत्नी होऊन राहण्यास कबूल आहो असे तिने प्रतिज्ञापूर्वक सांगितले. तिची निष्ठा पाहून वैश्यानेही तिची विनंति मान्य केली. श्रीशंकराला साक्ष ठेवून वैश्याने महानंदेचा हस्त स्वीकारिला. तीही त्याची धर्मांगना झाली. तो वैश्य आपला पति झाल्या कारणाने ती त्यालाच ईश्वर मानू लागली. त्या वैश्याने ते शंकराचे लिंग तिच्या स्वाधीन करून तिला सांगितले, “ हें शिवलिंग ह्मणजे माझा प्राण आहे. हें नीट जपून ठेव. या लिंगाचा कोणत्याही कारणाने नाश झाला तर मी आपला प्राण ठेवणार नाही. ”

त्याची प्रतिज्ञा ऐकून महानंदने ते शिवलिंग घेतले आणि आपल्या नृत्यागारांत नेऊन विशेष जपून ठेविले. त्या ठिकाणी दोघांचा एक दिवस सुखाने गेला. दुसऱ्या दिवशी शयन मंदिरांत ते दोघेजण गप्पा मारीत बसले होते. प्रेमाच्या गोष्टी बोलतां बोलतां दोघांनाही झोप आली. दोघेही निद्रानंदांत गढून गेले. अशा समयास एका-एकी महानंदेच्या नृत्यशालेस आग लागली. त्याच सुमारास भयंकर वारा सुटून अग्नि जास्तच प्रज्वलित झाला. सेवकमंडळी जागी होऊन आरोळ्या मारू लागली. त्यामुळे तो वैश्य व महानंदा हे दोघेजण खडबडून जागे झाले. गांवातील लोकांच्याही झुंडीच्या झुंडी नृत्यशालेकडे धावू लागल्या. सर्व लोकांनी आग विझवि-

ण्याची पराकाष्ठा केली; पण अभिनारायण शांत न होता अधिकच चौताळला. त्यानें प्रलयकालचें रूप धारण करून ती नृत्यशाळा भस्म करून टाकली आणि नंतर तो शांत झाला.

आगीमुळें महानंदेचें मोठें नुकसान झालें; पण ती त्याकरितां तळमळणारी नव्हती. भाग्याभाग्य किंवा लाभहानी यांचा काळ स्वभावेंकरून येत असतो ही गोष्ट तिला समजली होती. पण त्या सौदागाराची वृत्ति मात्र बावरली. महानंदेनें आपलें दिव्य शिवलिंग नृत्यशाळेंतच ठेविलें होतें याची त्याला आठवण झाली. तो घाबरून जाऊन महानंदेला शिवलिंगाची हवाल विचारूं लागला. त्याचें बोलणें ऐकतांच महानंदाही मनामध्ये दचकली. नृत्यशाळेच्या नाशबरोबर शिवलिंगाचाही नाश झाला असें जाणून महानंदा डोकें आपटावयास लागली. तिनें त्याबद्दल अतिशय शोक आरंभला. गांवांतील भले लोक तिचें सांत्वन करूं लागले. तिच्या मनाचें कांहीसें समाधान होऊन तिचा विलाप कमी झाला. इ-क्यांत तो सौदागार त्या शिवलिंगाबद्दल अतिशयच तळमळ करूं लागला. लोकांनीं त्याचें हरप्रकारें सांत्वन केलें पण तो मुळींच ऐकेना. आपलें प्राणलिंग अग्नीमध्ये जळून गेलें त्या अर्थी आपणास आतां प्राण ठेवणें नाही असें त्यानें सर्व लोकांसमक्ष निक्षून सांगितलें. त्यानें प्राणघात करण्याचा निश्चय केला. त्यानें एक मोठें अभिकुंड तयार केलें. आपल्या हातांनीच त्यानें कुंडामध्ये अग्नि पेटविला. आकाशांत अभिज्वाळा भडकूं लागल्या. तो अग्नीसमोर हात जोडून उभा राहिला. कांही वेळ ईश्वराचें मनोमय ध्यान करून त्यानें श्रीशंकराच्या नांवाचा जयजयकार केला आणि निःशंकपणें त्या अग्निकुंडांत उडी टाकली.

सौदागारानें आपल्याला अग्नीमध्ये जाळून घेतलें तो काळ क्षणजे त्या दोषांमधील नियमाचा दुसरा दिवस होता. आपण त्या सौदागाराची

विहित पत्नी आहों ही गोष्ट महानंदा जाणत होती. सौदागारास आत-
ताही समजून लोक त्याला दूषणें देत होते. कोणी कोणी त्याच्या नियम-
निश्चयाची वाहवा करीत होते. कसेही असलें तरी एक वैश्यजातीचा
मनुष्य अग्निप्रवेश करून गेला या पलीकडे लोकांच्या मनांत दुसरा कांहीं
विशेष विचार बेण्याचें कारण नव्हतें. पण महानंदेच्या अंतःकरणाची
स्थिति कांहीं चमत्कारिक झाली. तिने त्याला पति झणून वरलें होतें.
तीन दिवसपर्यंत आपण त्याची पातिव्रत्यसंपन्न धर्मभार्या आहों ही
गोष्ट तिच्या मनांत दट झालेली होती. ती जातीची वैश्या खरी; पण
सांप्रत आपण कोण आहों हें ती जाणून होती. पतिव्रता स्त्रीचें सर्व धर्म
तिला ज्ञात होते. त्या वैश्यपतीच्या मरणाबद्दल ती साध्वीव्रतपर स्त्रीप्रमाणें
विव्हळ झाली. पतिव्रतेचा सर्व आचार तिच्या डोळ्यापुढें मूर्तिमंत
दिसूं लागला. वैश्यदशेच्या डोंगरानें तिचें हृदय दडपून गेलें. ती
मोठमोठ्यानें विचार करूं लागली. लोकांना तिच्या कृतीचें आश्चर्य
वाटूं लागलें. नानाप्रकारांनीं लोक तिची समजूत घालूं लागले. ती
जातीची वारांगना असल्याबद्दल लोक तिला आठवण देऊं लागले.
पण अशानें तिची कशी समजूत होणार ? लोकांना ती नीच वैश्या वाटत
होती; पण त्या वैश्येचें शील काय होतें याची त्यांना कल्पना नव्हती.
आपण नीच कुळांत उत्पन्न झालों असलों तरी सांप्रत आपण त्या वैश्याची
धर्मांगना आहों अशी तिची ठाम समजूत असल्यानें तिला लोकांचें
द्वेषणें कसें रुचणार ? आपला पतीच मृत झाला आहे अशी तिची भावना
होती. आपल्या नियमानुसार आपण पातिव्रत्यसंपन्न आहों असा तिला
अभिमान होता. पतीच्या पश्चात् आपण काय केलें पाहिजे हें तिला
ज्ञात होतें. ती भाग्यवान महानंदा साध्वीच्या कर्तव्यास उद्युक्त
झाली. पतीच्या पश्चात् देह ठेवावयाचा नाही असा तिने मनाचा
निर्धार केला. तिने गांवांतील ब्राह्मणाना बोलावून आणिले व त्यांच्या-

कडून आपली सर्व संपत्ति लुटविली. तिने आपली सर्व चीजवस्त याचकांना दान करून टाकली. तिने स्नान करून आपल्या अंगाला भस्म लाविले. सर्गावर रुद्राक्ष धारण केले. मनामध्ये पतीचे ध्यान करीत करीत ती त्या अभिकुंडासमोर येऊन उभी राहिली. आपल्या शिवस्वरूपपतीची मूर्ति हृदयांत स्थापून तिने 'हरहर' शब्दाचा उचार केला; आणि निशंक मन करून कुंडामध्ये उडी टाकली.

महानंदसारख्या स्त्रीने पावित्र्यधर्मास अनुसरून अग्नीमध्ये आपला देह पतिचरणीं स्नानून अर्पण करतांच त्या अभिकुंडातून श्रीशंकराची मूर्ति अकस्मत् प्रगट झाली. ज्याला पांच मुखे आहेत, ज्याने आपल्या मस्तकावर चंद्र धारण केला आहे, ज्याच्या माथ्यावर जटांचा भार असून भागीरथी वास्तव्य करीत आहे, ज्याचा कंठ निळा असून ज्याने व्याघ्रचर्म परियान केलें आहे, ज्यामध्ये मनुष्यांच्या मुंडांचा हार घातला आहे, सर्व अंगावर नागांची भूषणे धारण केली आहेत अशा प्रकारचे रूप धारण केलेल्या परमात्म्याने आपल्या दहा हातांनी महानंदेला चेडूपमाणे वरच्यावर झेलून धरिले. शंकराच्या कृपेने तिला दिव्यरूप प्राप्त झाले. तिचे सत्व, शुद्ध भाव, हरिभक्ति व पतिनिष्ठा पाहून शंकराना प्रेमाचे भर्ते आले. तिची इच्छा जाणून शंकरानी तिला शिवलोक प्राप्त करून दिला.

महानंदेसारखी देशाकुळांतील स्त्रीदेखील परमेश्वरभक्ति आणि एकपतिनिष्ठा यांच्या योगने सज्जनांना वंच होऊन अक्षय्य अशा शिष्यदास जाऊन पोंचते तर उच्च जातीतील व उच्च कुलांतील धर्मांगना आख्या विद्विताचारास स्मरून पतिभक्ति करतील तर त्यांची एकनिष्ठा पाहून परमत्मा त्यांचा दास होऊन राहील यांत नवल नाही. उच्चकुलांतील कुलागार, धर्मभ्रष्ट, भक्तिविहीन मनुष्यापेशांनीच कुशांतील भक्तिसंपन्न, धर्मशील असा मनुष्य लाखपटीने श्रेष्ठ होय.

४ द्रौपदी.

अ हिक्षेत्रामध्ये द्रुपद या नांवाचा राजा राज्य करीत होता. द्रुपदाच्या बापाचें नांव पृषद असें होतें. पृषदाच्या कारकीर्दीत त्याचा पुत्र द्रुपद हा अभिवेश नांवाच्या गुरूजवळ विद्या शिकण्यास राहिला होता. त्याच अग्निवेशाजवळ भारद्वाजाचा मुलगा द्रोण हाही त्याचवेळीं विद्या पढत होता. द्रुपद व द्रोण हे अभिवेशाचे शिष्य असल्यामुळे त्या दोघांत गुरूबंधून नांवे होतें. दोघाची विद्या पूर्ण होऊन दोघेही आपापल्या गृही निघून गेले.

कालेकरून पृषदाच्या मागून त्याचा पुत्र द्रुपद हा अहिक्षेत्राचा राज्याधिकारी झाला. द्रोण हा स्थितीने अगदीच गरिब होता. त्याला अश्वत्थामा या नांवाचा पुत्र झाला. अश्वत्थामा लहान असताना तो द्रुपदाच्या मागे. द्रोणाची स्थिति गरिबीची असल्यामुळे त्याची बायको कुंती ही पाण्यामध्ये पंढ कालवून तें अश्वत्थामाला द्रुपद मागून प्राप्त देई. या दरिद्रादरु द्रोणाचा अतिशय खेद झाला. आपला गुरूंभु द्रुपद हा हल्ला राजा झाला आहे हें जाणून द्रोण त्याच्याकडे गेला. द्रुपदाजार्शी गुरूबंधुनाचें नातें लावून तो त्याच्याजवळ मुद्याला द्रुपद पाजण्याकरितां एका गाईची याचना करूं लागला. द्रुपदानें द्रोणाला ओळखलें; पण तो संपत्तीमदानें बेकाम झाला असल्याने त्यानें आपल्या गुरूबंधूम गाय तर दिली नाहीच; पण त्याच्याशीं आपलें असलेलें नातें नाकबूल करून त्यानें द्रोणाचा धिः कर केला. त्यानें उलट त्याची निंदा करून त्याला त्याच्या दरिद्रास्येवद्दरु हीन समजून हाकून दिलें.

अभिवेश गुरूजवळून विद्या प्राप्त करून घेतल्यानंतर द्रोणाने भार्गवरामाजवळून संपूर्ण अस्त्रविद्या प्राप्त करून घेतली होती. त्याच्या अंगांतील शौर्य, तप, तेज, विद्या इत्यादि गुणांच्या मानाने द्रुपद क्षणजे केवळ घुंगुरटें होता. द्रुपदासारख्या मशकाने आपला अपमान केला हें न साहून द्रोणाचार्याने कौरववंशातील राजपुत्रांना विद्यादान केलें आणि त्यांच्या हस्ते द्रुपदावर स्वारी केली. द्रुपदाने त्यावेळीं पुष्कळ पराक्रम केला; पण अखेर तो हतवीर झाला. द्रोणाचार्याच्या शिष्यांनी त्याला बाधून आपल्या गुरुजीपुढें नेऊन उभें केलें. द्रोणाचार्यानी त्याला मागील सर्व गोष्टीची ओळख देऊन लाजविलें. त्याच्याप्रमाणें आपण नीच नाहीं असें दाखविण्याकरितां द्रोणाचार्यानी त्याचें सर्व राज्य हरण केलें नाही. त्यांनी त्याला त्याचें अर्बे राज्य परत दिलें; पण तेवढ्याने तो शांत झाला नाही. त्याच्या मनांत पराभवाचें शल्य बोचत राहिलें. तो द्रोणाचार्याचा पक्षा वैरी बनून राहिला. द्रोणाचार्यानी अगाध सामर्थ्य मिळविलें आहे असें जाणून तो मोठ्या विचारात पडला. त्याचें चित्त अस्वस्थ होऊन तो वनामध्ये हिंडूं लागला. कांढी काळानें तो गंगातीरावर येऊन पोचला. त्या ठिकाणीं अनेक ऋषि तप करीत होते. त्या तपोधनांमध्ये याज व उपयाज असे दोघे बंधु अगाध तपस्तेजानें संपन्न होते. त्यांना शरण जाऊन द्रुपदानें एक वर्षभर त्या बंधूंची सेवा केली. ते ऋषिवर्य प्रसन्न होतांच त्यांनी द्रुपदाला त्याची इच्छा विचारिली. त्यावेळीं द्रुपदानें त्यांना सांगितलें, “द्रोणाचार्याने माझा बहुत छळ केला आहे. त्याने माझी अ घेतली आहे. तरी त्याला ठार मारील अशा तऱ्हेचा मला एक पुत्र प्राप्त करून द्यावा. त्याचप्रमाणें माझ्या मनांत अर्जुनाला जावई करावें

अशी जबरदस्त भावना झाली आहे, याकरितां लक्ष्मी किंवा पार्वती यांच्याहूनही श्रेष्ठ अशी एक कन्या मला आपण प्राप्त करून द्या. ”

द्रुपदाची इच्छा पुत्रनिष्पादनाकरितां याज व उपयाज या दोघांनी सर्व सामग्री जमवून हवनकर्तारोनिष्ठ, पूर्णाहुती होतांच अग्नी-मधून घृष्टदुग्ध या नावाचा एक पुत्र उत्पन्न झाला तो किरीट-कुंडलांनी भूषित झालेला असून रथासह अग्नीतून बाहेर आला. त्याचसमयी वेदीमधून एक कन्या प्रगट झाली. नीलकमलाप्रमाणें त्या कन्येची कांति होती. इंद्रािलमणी गाळूनच तिची मूर्ति ओतली असावेसे वाटत होतें.

दिव्य प्रमेनें युक्त अशी ती कन्या प्रगट होतांच त्या ठिकाणी अशी आकाशवाणी झाली की, “ ही कन्या सर्व स्त्रियांची स्वामिनी आहे. भवानी आणि शची यांनीच आपापल्या अंशानें बा कन्येचा अवतार धरण केला आहे. श्रीकृष्णपरमात्मा हिला आपली भगिनी मानील. ही महान पापिन्नसंपन्न होऊन मोठी भगवद्भक्त होईल. या भगवत्पुत्र कन्येमुळे शेंकडो दुष्टांचा नाश होऊन पृथ्वीचा पाप-भार हरण होईल. ”

अशा प्रकारची आकाशवाणी ऐकून द्रुपदराजाला हर्षातिरेक झाला. त्यानें याज व उपयाज या ऋषींचा बहुत गौरव केला. त्यानें त्यांना अपरिमित दक्षणा देऊन संतुष्ट केलें. त्यांच्या प्रसादानें प्राप्त झालेली कन्या व पुत्र घेऊन द्रुपदराजा आरव्या राजधानीस गेला. अशाप्रकारें द्रोणाचार्यांचा वध इच्छून त्यानें जो मुलगा प्राप्त करून घेतला तोच घृष्टदुग्ध होय; व त्याचसमयी अग्नीमधून जी कन्या उत्पन्न झाली तीच द्रुपदमुता द्रौपदी होय.

द्रौपदी हलके हलके मोठी होऊन उपवर झाली. तिनें अप्रतिन सौंदर्य पाहून शेंकडो राजपुत्रांनी तिला मागणी घातली. द्रुपदाच्या

मनांत आपली कन्या अर्जुनास द्यावयाची होती. त्याने पांडवांचा शोध चालविला. त्यावेळी कौरवांनी द्रोहबुद्धि धारण करून पांडवांना लाक्षा-गृहात जाळून टाकल्याचा बोभाटा पसरला होता. पांडव लाक्षागृहात जळून मेले नसून कांठेतरी गुप्तवेषाने हिंडत आहेत अशीही जनवार्ता होती. तात्पर्य, पांडवाबद्दल निश्चयात्मक अशी काहीच वार्ता समजत नव्हती. त्यांची स्थिति कशीही असली तरी त्यांचा पत्ता नव्हता एवढी गोष्ट मात्र निश्चित होती. या कारणाने द्रुपदराजा मोठ्या विनंचनेत पडला. द्रौपदीचा स्वयंवर असल्याबद्दल जोहोंकडे पुकरा केला असता पांडव जिवंत असतील तर प्रगट होऊन स्वयंवराकरितां धावून येतील अशी कल्पना करून द्रुपदाने सर्व पृथ्वीभर स्वयंवराची द्वादी फिरविली. त्याने आपले पांचालनगर सुशोभित केले. स्वयंवराची बातमी लागून हजारो राजे धावून येऊ लागले. असंख्य ऋषीश्वर स्वयंवर साजरा करण्याकरितां अदिक्षेत्रांत जमले. दुर्योधनप्रभृति कौरव व अंगराजा कर्ण हेही द्रौपदीच्या इच्छेने तेथे आले. छान्ना कोटि यादवांसहित श्रीकृष्ण व बलराम हेही तेथे प्राप्त झाले. दुर्याने ज्याच्या त्याच्या योग्यप्रेमाणे सर्वांना आदरातिथ्य केले.

फाल्गुन शुद्ध सप्तमी हा स्वयंवराचा दिवस निश्चित झाला होता. द्रुपदराजाने त्यावेळी एक नलिकायंत्र उभारिले होते. वरच्या अंगास एक मत्स्य टांगला होता. खाली पाहून चक्रभ्रांतून बाण सोडून जो त्या मत्स्याचा डोळा उडवील त्यालाच द्रौपदी माळ घालील असा द्रुपदाने पण लावला होता. अर्जुनावचून आपला पण कोणासच जिंकता येऊ नये म्हणूनच इतका अवघड पण करण्याची त्याने योजना केली होती. अनेक भूपति, असंख्य ऋषि, अपरिणित याचक यांच्या योगाने गजबजलेली ती सभा अवलोकन करून द्रुपदराजा पांडवांचा शोध करू लागला. स्वयंवराकरितां गोळा

झालेल्या मंडळीत पांडव नाहीत असे जाणून तो कष्टी झाला; पण आतां इलाज काय ? प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे स्वयंवराचा समारंभ करणे भागच होतें. आपल्या मनाचें कसेतरी समाधान करून घेऊन त्यानें द्रौपदीला सभेमध्ये आणण्याविषयी धृष्टद्युम्नास सूचना दिली. बापाची इच्छा जाणून धृष्टद्युम्नानें त्या लावण्याखुनी द्रौपदीस हत्तिर्णावर बसवून सभास्थानी आणिलें. द्रौपदीनें सर्व सभा अवलोकन केवी धृष्टद्युम्नानें स्वयंवरास आलेल्या राजपुत्राचें सामर्थ्य वर्णन करून स्वयंवरासंबंधानें केलेल्या पणाची हकीगत सांगितली. पण ऐकतांच बहुतेक राजे द्रौपदीच्या प्राप्तीविषयी निराश झाले. पण जिकण्याकरितां एकटा कर्णमात्र सरसावला. त्यानें शिवकोव्ढासारख्या चापास हात घातला; पण तें त्याला मुळींच हालेना. तेव्हां त्यानें आपलें सर्व बळ खर्च करून कसें तरी तें धनुष्य उचललें; पण त्याच्या भारानें तो कासावीस झाला. त्यानें मत्स्यभेद करण्याच्या हेतूनें चापास बाण लाविला न लाविला तोंच तो एखाद्या वृक्षाप्रमाणें भूमीवर पडला. त्याची ती अवस्था पाहून सर्व कौरव दुःख करूं लागले. इतर राजेही भयानें व्याप्त झाले. धनुष्य उचलण्यास कोणीच धजत नाही असें पाहून द्रुपदराजा ओरडून म्हणाला, “ या ठिकाणीं जमलेल्या राजपुत्रांतून माझा पण जिहून द्रौपदी प्राप्त करून घेण्यास कोणीही समर्थ नाही त्या अर्थी सर्व पृथ्वी निःक्षत्रीय झाली आहे असेंच मी समजतों. ”

द्रुपदानें इतके शब्द उच्चारले तोंच त्या ठिकाणीं जमलेल्या विप्रमंडळीतून दोन विप्र सरसावून उठले, आणि पण जिकण्याकरितां धनुष्याकडे गेले. त्या दोघांतून जो लहान होता त्यानें एकदम तें अत्रजड चाप उचललें आणि पहिल्याच बाणानें मत्स्यनयन उडविला. तें पाहतांच सर्वत्र जयजयकार झाला. वाद्यांचा कडकडाट सुरू झाला, सर्व सभा चकित झाली. दुर्योधन, कर्ण इत्यादि कौरव

क्रोधयुक्त झाले. द्रौपदीने पण जिकणाच्या ब्राह्मणास माळ घातली. द्रौपदीने आपणांतून कोणास तरी वगवे अशी इच्छा धारण करणारं सर्व राज एवढले. ते सर्वजण द्रौपदीस जिकलेल्या ब्राम्हणावर बाण टाकून द्रौपदीला पळवून नेण्याच्या प्रयत्नास लागले. मत्स्यभेद करणारे ब्राह्मण क्षत्रियकन्या जिकून नेत आहेत हे पाहून सर्व नृप लज्जायमान झाले. त्यांना परकाष्टीची ईर्ष्या चढली. ते सर्वजण कोपाविष्ट होऊन त्यांनी द्रौपदी व ते वंदही विप्र यांना बाणांनी आच्छादून टाकिले. बाकीचे सर्व ब्राम्हण, द्रुपदराजा वगैरे मंडळी गांगरून गेली. इतक्यांत त्या विप्रांनी आपला पराक्रम दाखवून सर्व राजांचे चाप आणि शर तोडून टाकिले. त्या दोघांचा अद्भुत पराक्रम पाहून द्रुपदाला ते भीमार्जुनच असावेत असे वाटू लागले. पण जिकणाच्या वीरांचे शर-संधान पाहून श्रीकृष्णाने त्याला आंळखले. त्याने बलरामास सांगितले, “लाक्ष गृहामधून पांडव वाचले ही गोष्ट सत्यच दिसते. कारण सर्व नृपांनी पळवून लावणारा हा विप्र अर्जुनच आहे हे खास.”

श्रीकृष्णाने भाषण बलरामासही पटले. त्याने त्या विप्रांचा शोध केला आणि ते पांडव आहेत अशी पूर्ण खात्री करून घेतली. दुर्योधनादि सर्वत्राचा पराभव करून ते विप्ररूपी भीमार्जुन द्रौपदीसह वर्तमान आपल्या मानेकडे निघून गेले.

ज्या वीरांनी द्रौपदी जिकली ते भीमार्जुनच होते. त्यावेळीं नकुल, सहदेव हे देखील त्याच्यावगेचेर होते त्या सर्वांनीच ब्राह्मणवेष धारण केला होता. लाक्ष गृह दग्न झाले त्यासमयी गुप्त विवराच्या मार्गाने सुगक्षित बाहेर पडल्यानंतर कांही काळ ते सर्वजण या गुप्त-वेषाने हिंडत होते. त्यावेळीं त्यांचा मुकाम एका कुंभाराच्या घरी पडला होता. तेथे त्यांची माता कुंती होती. ते पात्रीजण द्रौपदीला घेऊन आपल्या मुकामी आले त्यावेळीं त्यांची आई परामध्ये कांही

काम करीत होती. त्यांनीं बाहेरील अंगास बसून आईला सांगितलें, “ आम्हीं आज अपूर्व भिक्षा मिळवून आणली आहे. ” भिक्षेचें धन काय आहे तें न पाहतां कुंतीनें आंतूनच उत्तर केलें, “ तुम्हीं आणलेली अपूर्व भिक्षा पांचामध्ये वाटून घ्या. ” त्यांनीं आईची आज्ञा प्रमाण मानली. पुत्राची भिक्षा पाहण्याकरितां कुंती घरांतून बाहेर आली तों ती द्रौपदीस पाहून आश्चर्यचकित झाली. द्रौपदीरूपी धन पांची भावांत वाटावयाचें कसें याबद्दल ती साशंक झाली. इतक्यांत त्या ठिकाणीं द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न प्राप्त झाला. आपल्या भगिनीला जिकणारे विप्ररूपी वीर कोण आहेत याचा पक्का शोध काढण्याकरितांच त्याला द्रुपदानें त्या ठिकाणीं पाठविलें होतें. ते पांची विप्र पांडव आहेत असें धृष्टद्युम्नास समजून आलें. त्यानें ती हकीगत आपल्या बापास कळविली. आपल्या कन्येस जिकून नेणारा वीर अर्जुनच आहे हें कळतांच द्रुपदाला अत्यनंद झाला. त्यानें मोठ्या थाटानें पांडवांना आपल्या गृहीं आणलें. त्यांचा यथायोग्य सत्कार करून अर्जुन व द्रौपदी यांचा विवाह लावण्याकरितां द्रुपदानें मुहूर्त धरिला. त्याची सर्व तयारी पाहून धर्मराजानें द्रुपदास सांगितलें, “ राजा, तूं लग्नसमारंभ आरंभला आहेस; पण तूं द्रौपदीचें लग्न कोणाशी लावणार ? ती आम्हां पांची भावांची भार्या आहे. ”

धर्माचें भाषण ऐकून द्रुपदराजा मोठ्या विचारांत पडला. पांची भावांत एकच कन्या वाटून देण्याबद्दल तो शंकित झाला. इतक्यांत त्या ठिकाणीं श्रीकृष्ण आणि श्रीव्यासदेव प्राप्त झाले. त्या दोन्ही महात्म्यांचे चरणास नमस्कार करून द्रुपदानें त्यांना धर्मप्रभृति पांडवांचें ह्मणणें सांगितलें. त्यावर व्यासमुनि ह्मणाले, “ तुझी कन्या द्रौपदी ही पांची पांडवांची भार्या होणेंच इष्ट आहे. लोकव्यवहाराच्या मानानें ही गोष्ट अवघटित दिमणारी आहे; पण ही कन्या

सामान्य नव्हे. अरे, ही साक्षात् भवानीच्या अंशानें अवतीर्ण झाली आहे. हिचा जन्मवृत्तांतही तूं जाणतोसच. इतर सामान्य कन्येप्रमाणें ती उत्पन्न झालेलीच नाही. ती अर्घीतुन उत्पन्न झाली आहे. कौरवादि दैत्यगणांचा नाश करण्याकरितांच ही द्रौपदी भूलोकावर आली आहे. खेरीज हिचा पूर्ववृत्तांत चमत्कारिक आहे. हिनें पूर्वी तप करून शंकराला प्रसन्न करून घेतलें. आपल्याला उत्तम वर मिळावा झणून हिनें शंकराजवळ पांच वेळ मागणें मागितलें. शंकरानेंही तिला पांचवेळ तथास्तु झटलें. त्या शिववरदानाप्रमाणें हिलां पंच भ्रतार प्राप्त होणें इष्टच आहे. तेव्हां तूं निःशंक मनानें ही दिव्य कन्या पांची पांडवांना अर्पण कर. '

व्यासांच्या या भाषणास भगवानानेंही पुष्टि दिली. तेव्हां द्रुपदानें पांची पांडवांशीं द्रौपदीचा विवाह लाविला. चार दिवस अपूर्व सोहळा होऊन द्रुपदानें पांडवांची बोळवण केली. पांची पांडव, कुंती व द्रौपदी यांसहवर्तमान हस्तिनापुरास निघून गेले.

पांडवांना द्रौपदीरत्न प्राप्त झालें हें पाहून त्यांचे भाऊ दुर्योधनादि कौरव खवळले. त्यांनीं त्यांच्याशीं वैर धरिलें. ते सर्वजण कपट लढवून त्यांचा नाश करण्यास प्रवृत्त झाले. त्यांची व पांडवांची सारखीं भांडणें सुरूं झालीं. हें पाहून त्यांचा चुलता धृतराष्ट्र यानें भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर इत्यादिकांचा सल्ला घेऊन आपल्या राज्याचे दोन भाग केले. एक भाग पांडवांना देऊन त्यानें त्यांस आपल्या पुत्रांपासून अलग केलें. पांडवांनीं आपली राजधानी इंद्रप्रस्थास केली. श्रीव्यासांनीं धर्मराजाला राज्याभिषेक करून इंद्रप्रस्थाच्या गादीवर स्थापिलें. पांडवांमध्ये तंटा होऊं नये झणून नारदमुनीनीं त्या पांचामध्ये द्रौपदीची वाटणी करून दिली. धर्मप्रभृति पांडवांनीं प्रत्येकीं दोन महिने आणि बारा दिवस द्रौपदीला आपली

भार्या मानावें, याप्रमाणें दर वर्षाची वाटणी झाली. पाळीप्रमाणें द्रौपदी ज्याची भार्या असेल त्यावांचून इतर चौघांनी त्याकाळी तिला आपली भार्या समजू नये. इतकेंच काय पण त्या काळी जर त्यांतून कोणी त्या पतिपत्नीचा एकांत पाहील तर त्यानें एक तप गृहत्याग करून तीर्थाटनास जावें असा नारदानें दंड ठरवून दिला. त्या महात्म्यांनीं नारदाची आज्ञा वंद्य मानिली. द्रौपदीनेंही नारदाचें वचन मस्तकीं धारण केलें, आणि ती आपल्या पंचभ्रतारास ईश्वर-तुल्य समजून राहिली.

पुढें कांहीं दिवसांनीं पांडवांना राजसूययज्ञ केला या यज्ञाच्या प्रसंगी पृथ्वीतील सर्व राजांनीं धर्मराजाला अपूर्व वस्तु अर्पण केल्या. पांडवांना अद्भुत वैभव प्राप्त झालें. साऱ्या पृथ्वीत त्यांचा लौकिक वाढला. ते सर्वजण भगवद्भक्त होते. त्यांची पत्नी द्रौपदी ही देखील श्रीकृष्णाची अनन्य भक्त होती. ती आपल्या भ्रतारांना आपलें दैवत समजून त्यांची एकनिष्ठें सेवा करी. तिची पतिभक्ति पाहून श्रीकृष्णानें तिला आपली बहीण मानिलें होतें. श्रीकृष्णाचें द्रौपदीवर सुभद्रे-पेक्षांही जास्त प्रेम असे.

द्रौपदीसारख्या साध्वीसहवर्तमान पांडव वैभवांत लोळत आहेत हें पाहून कौरवादि दुर्जनांचें, पित्त खवळलें. ते त्यांच्या अब्रवर उठले. चैद्य, शाल्व, मागध वगैरे दुष्टजन कौरवांना सहाय्य झाले. राजसूययज्ञाच्या वेळीं सर्व नृपति भोजनास बसले असतां साध्वी द्रौपदी त्यांच्या पंक्तीत वाढीत होती. तिच्याकडे पाहून त्या सर्व दुष्टांना मोठें वैषम्य वाटे. पण भगवद्भक्तावद्दल वैषम्य धरून आपलाच नाश होतो हें तत्व त्या दुर्जनांना माहीत नव्हतें. द्रौपदीची फजीति होऊन पांडवांचें उणें कसें पडेल याविषयी तें नानाप्रयत्न योजूं लागले. भगवद्भक्तांचें सामर्थ्य पाहून तरी त्या दुष्टांनीं सद्बुद्धि

धारण करावी झणून श्रीकृष्णानें त्या ठिकाणीं एक अपूर्व प्रकार घडवून आणिला. द्रौपदी वाढीत असतांना श्रीकृष्णानें तिच्या चातुर्याची व सद्गुणांची मोठी वाढवा केली. आपण ज्याचें सतत नामस्मरण करतां, ज्याच्या कृपेमुळेंच आपल्या पतींना वैभव प्राप्त झालें अशा श्रीकृष्णाकडे पाहतांच द्रौपदीच्या सर्व अंगांत प्रेमरस दाटून आला. तिचें सर्व अंग फुगून तिच्या कंचुकीची गांठ सुटली. तें पाहतांच कौरवांना अति आनंद वाटला. याज्ञमेनी हात आखडून वेड्यासारखी चोहोंकडे पाहूं लागली. शकुनी, दुर्योधन, कर्ण हे एकमेकांकडे पाहून विनोद करूं लागले. त्यांनीं अन्न वाढावयास आणण्याची मुद्दाम घाई केली. प्रत्येकजण निरनिराळा पदार्थ मागूं लागला. कोणी कोणी द्रौपदीला ' उभी कां ' म्हणून विचारूं लागले. पांडवांची फजीती करण्याच्या हेतूनें कर्ण म्हणाला, " आज अन्नाचा तोटा दिसत आहे, आतां आपण उठाये हें बरें. " कर्णाप्रमाणेंच इतर दुर्जनानीं द्रौपदी व पांडव यांची थट्टा आरंभून यज्ञाची निंदा चालविली. त्या खलजनांचीं मर्मभेदक भाषणें ऐकून द्रौपदी लज्जित झाली. तिचें मुखकमल कोमेजलें. तिच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा वाहूं लागल्या. अनेक व्याघ्रांच्या गर्जना ऐकून जसा हरणीचा जीव घाबरा होतो त्याप्रमाणें कौरवांच्या वल्गना ऐकून द्रौपदीचा जीव कासावीस झाला. पाळण्यामध्ये निजलेल्या बालकाला विचवानें नागी मारली झणजे त्याची जशी अवस्था होते त्याप्रमाणें शकुनिकर्णादि दुष्टांच्या भेदक शब्दांनीं द्रौपदी विव्हळ झाली. त्यावेळीं आपलें संकट दूर होण्याकरितां तिनें श्रीकृष्णाची मनोमय प्रार्थना केली. ज्यांची अंतःकरणें पापानें माखली आहेत असे ते सर्व पापमती कौरव याज्ञसेनेची फजीती करण्यास सरसावले; पण भक्तवत्सल परमेश्वरास आपल्या भक्तांचें उणें कसें खपणार ? श्रीकृष्णानें त्या

साध्वीच्या हृदयांत प्रवेश करून तिच्या भुजांवर आणखी दोन हात निर्माण केले. त्या नवीन फुटलेल्या हातांनीं द्रौपदीने आपल्या चोळीची गांठ मारली. जिची अब्रु घेण्याकरितां कौरवादि जन अगदीं टपून बसले होते. त्यांनीं ती महान् सती एकदम चतुर्भुज झालेली पाहून माना खालीं घातल्या. सूर्याचा उदय होतांच जसा अंधार नाहीसा होतो; विष्णूसहस्रनाम म्हणतांच जशी पातकें नष्ट होतात, त्याप्रमाणें कृष्णकृपा होतांच याज्ञेनेचें मुख टवटवीत दिसूं लागलें. शुभनिशुभांचा वध करून यशस्वी झालेल्या भवानीप्रमाणें कौरवादि दुष्टांचा गर्व हरण करून द्रौपदी विजयी झाली हें पाहून सर्व सज्जनांना मोठा आनंद वाटूं लागला.

पांडवांचा उत्कर्ष पाहून साधुजनांना हर्ष झाला. राजसूययज्ञ पार पडून सर्व राजेलोक आपापल्या देशास निवृत्त गेले. दुर्योधनादि कौरवही हस्तनापुरास चालते झाले, पण पांडवांच्या अभ्युदयामुळें दुर्योधनाचें मन हारपळून गेलें. तो दीर्घनिश्वास सोडूं लागला. तो तापलेल्या लोखंडाप्रमाणें तप्त दिसूं लागला. तो नीच सर्पाप्रमाणें फूत्कार करून पांडवांचा चावा घेण्यास उद्युक्त झाला. तो ओंठ चावून करकरा दांत खाऊं लागला. पांडवाचें वैभव हिरावून घेऊन द्रौपदीच्या हातांत करटी देण्याची त्याला नुसती विवंचना लागली. त्यानें आपल्या शकुनिमामास एकांतांत बोलावून सांगितलें कीं, “मामा, धर्मराजाची संपत्ति अवलोकन करून मला हीं व भरलें आहे, पांडवांचा नाश झाल्याखेरीज माझें मन स्वस्थ व्हावयाचें नाही.”

दुर्योधनाची चिंता समजतांच शकुनीनें त्याला आधार देऊन त्याची कांहींशी समजूत केली. त्या दांघानीं खलबत करून पांडवांना देशोधडी लावण्याची मसलत ठरविली. शकुनी हा द्यूतयुद्धांत निपुण होता. त्याच्याजवळ कपटपाश होते. कपटयुक्त द्यूत खेळून

धर्मराजाचें सर्व वित्त हरण करावयाचें असा त्या दुष्टांनीं बेत ठरविला.

धृतराष्ट्राला तो सर्व वृत्तांत विदित झाला. आपल्या पुत्रपुत्र्यांच्या वैभवानें तो आंधळा धृतराष्ट्री तळमळतच होता. त्याचें दुर्योधनावर अत्यंत प्रेम होतें. तो दुर्योधनाच्या अर्ध्या वचनांत होता. तोही आपल्या पुत्रांच्या दुष्ट बेतास अनुकूल झाला. धर्मराजादि पांडव आपल्याला मानतात ही गोष्ट धृतराष्ट्र जाणत होता. त्यानें पांडवांच्या मुजनतेचा फायदा घेऊन त्यांचा नाश करण्याकरितां विदुरास पाठवून त्यांना हस्तिनापुरास आणविलें. कौरवांच्या घरी मोठा यज्ञसमारंभ आहे असें निमित्त दाखवून धृतराष्ट्रानें पांडवास आपल्या घरी आणल्यानंतर दुर्योधनादि दुर्जनानीं धर्मराजास द्यूत खेळण्याचा आग्रह केला. धर्मानें द्यूत खेळूं नये झणून सज्जन विदुरानें त्यास बहुतप्रकारें शिकविलें; पण धृतराष्ट्राची आज्ञा पाळणें हें आपलें कर्तव्य आहे असें जाणून धर्मराजा द्यूत खेळला.

धर्मराजा द्यूतयुद्धांत निपुण होता. पण शकुनीनें कपटाचा अवलंब करून धर्माला फजित केलें. त्यानें धर्माला ईर्ष्येस चढवून त्याच्याकडून पण लावून द्यूतयुद्ध सुरू केलें. शकुनी प्रत्येक डावांत विजयी झाला. धर्मराजा एकेक पण हरूं लागला. अखेर धर्मराजाचें सर्वस्व हरण होऊन त्यानें स्वतःसह आपले सर्व बंधू पणाला लाविले. शकुनीनें तोही पण जिंकून सर्व पांडवांना आपले दास बनविले. धर्मराजाला द्यूताची इतकी हाव चढली कीं, त्यानें अमित होऊन आपली प्रिय पत्नी साध्वी द्रौपदी हिला देखील पणाला लाविलें. शकुनीनें आपल्या कपटपाशांच्या सामर्थ्यानें द्रौपदीचाही पण जिंकिला आणि तिलाही कौरवांची बटीक बनविली. पांडवांचें सर्व राज्य हरण होऊन ते आपल्या भार्येसह कौरवांचे दास झाले, हें पाहतांच दुर्योधन-कर्णादिकांचा हर्ष गगनांत मावेना. पांडवांचें वैभव नाहीसें होऊन

ऑपल्या पुत्रांचा अभ्युदय झाला हें जाणून आंधळ्या धृतराष्ट्रालाही आनंदाच्या उकळ्या फुटूं लागल्या.

यासमयी पांडवाबरोबर साध्वी द्रौपदीही हस्तनापुरास आलेली होती. कौरवांनी कपटयुत खेळून पांडवांचें सर्वस्व हरण केलें आहे ही बातमी ऐकतांच द्रौपदी चिंतातुर होऊन श्रीकृष्णाचा धावा करूं लागली.

द्रौपदीसह पांडव आपले दास झाले आहेत हें जाणून दुर्योधन अतिशय गर्वानें विदुरास झणाला, “ पांडवांना आक्षीं जिकलें आहे. द्रौपदी आमची दासी झाली आहे. तूं द्रौपदीला आतां सभारंगांत घेऊन ये ! सर्व सभेमध्ये तिचें पातिव्रत्य काय आहे तें जगाला दाखविल्यावांचून माझें समाधान होणार नाही. ” दुर्योधनाचें भाषण विदुरास कसें रुचणार ? त्याचा धिःकार करण्याकरितां विदुर बोलला, “ हे महादुर्जना, कपटी दुर्योधना ! अपवित्र वाणीचा उच्चार करून पापाचे पर्वत आपल्या डोक्यावर कां उभारतोस ? तुझा प्राणनाश जवळच ओढवला असावासें दिसतें. ”

विदुर हा पांडवांचा पक्षपाती असून कौरवांचा हितशत्रु असल्यामुळें तो पांडवांचा कैवार घेत आहे असें जाणून दुर्योधनानें विदुराची निर्भर्त्सना केली. त्याच्या हातून आपलें कार्य भागणार नाही असें समजून त्यानें प्राप्तकामी नांवाच्या एका सेवकाला द्रौपदीस आणण्याकरितां पाठाविलें. तें सारथ्याचें पोर द्रौपदीच्या मंदिरांत जाऊन तिला सांगूं लागले, “ हे द्रुपदनंदिनी ! दुर्योधनमहाराजांनीं तुला सभेमध्ये बोलाविलें आहे. धर्मराजाचा द्यूतयुद्धांमध्ये पराजय झाला आहे; दुर्योधनाच्या आज्ञेपुढें कोणाचाच इलाज नाही. ”

हे शब्द ऐकतांच द्रौपदीचें काळीज चरें झालें. एखाद्या कमळिणीवर वज्र पडावें त्याप्रमाणें त्या प्राप्तकामीच्या शब्दानें तिची दुर्वर अवस्था झाली. ती तमाच धीर धरून झणाली, “ तूं परत जाऊन

भीष्म-द्रोणादिकांना माझा निरोप सांग की, तुझी सर्व सभ्य सभे-मध्ये बसले असतांना दुर्योधन अशी विपरीत क्रिया करतो याचा अर्थ काय ? धर्मराजा पण हरला असेल तर तो तुमचा दास झाला असेल. नारदमुनींच्या वचनाप्रमाणे माझ्यावर सांप्रत धर्म-राजाचा अधिकार नाही. हल्लीं मी भीमाची भार्या आहे. दुर्योधनाने भीमाला जिंकले असते किंवा भीमाने माझा पण लावला असतां तर मी कौरवांची दासी होणे रास्त होते. धर्मराजाला यावेळीं द्रौपदीचा पण लावण्यास हक्कच पोचत नाही. ”

त्या सूतपुत्राने द्रौपदीचा निरोप भरसभेत बोलून दाखविला. खेरीज यावेळीं द्रौपदी ऋतुस्नात असल्याचेही वृत्त त्याने उघड. पणे सांगितले. त्याच्या कमकुवतपणाबद्दल त्याची निर्भर्त्सना करून दुर्योधन दुःशासनास क्षणाला, “ दुःशासना, तुझ्यावांचून हें कार्य होणार नाही. द्रौपदी आपली दासी झाली आहे. दासीला सभेमध्ये आणण्यास काय हरकत आहे ! तूं अमाच्या असा जा; आणि तिची भीड न धरितां तिचे केश धरून तिला फराफर ओढीत सभेमध्ये घेऊन ये !

दुर्योधनाने भाषण दुःशासनास पसंत पडले. भयंकर बाघ हरिणी-वर उडी घालण्यास मागेपुढे पहात नाही; किंवा राजाच्या भांडारांत प्रवेश करण्यास चोर जसा संकोचित् होत नाही त्याप्रमाणे दुःशासन बेपर्वा होऊन द्रौपदीच्या मंदिराकडे धावला. सीतेला उचलून नेऊं पाहणाऱ्या रावणाप्रमाणे दुष्ट असा तो दुःशासन द्रौपदीला क्षणाला, “ द्रौपदी तुझ्या पांची पर्तीना आम्ही दास केले आहे. तूं आमची दासी झाली आहेस. तुला राजा दुर्योधन आपण होऊन बोलावीत आहे, तुझे भाग्य उदयास आलेसें दिसते. तूं आनंदाने सभेमध्ये चल आणि दुर्योधनाची भार्या हो. ”

दुःशासनाचें हें अभद्र भाषण ऐकतांच आपल्यापुढें तो यमदू-
तच उभा आहे असें द्रौपदीला वाटलें. तिचा कंठ दाटून येऊन ती
दुःशासनास क्षणाली, “ भाउजी, तुम्ही बायकांना सभेमध्ये कसें
नेतां ? तुम्हां सर्वांचा ज्येष्ठ भ्राता जो धर्मराजा त्याची पत्नी क्षणजे
तुम्हांला तुमच्या गांधारी—मातेसारखीच आहे. भाउजी, यावेळीं तुम्हीं
माझा कैवारच घेतला पाहिजे. तुम्हींच माझें रक्षण केलें पाहिजे.
यासमयीं तुम्हीं द्रुपदराज होणें इष्ट आहे. हें जर तुमच्यानें करवत
नसेल तर भाउजी; आपण शस्त्र धारण करून माझा शिरच्छेद
तरी करून टाका. ”

द्रौपदीनें त्या दुष्टाची पुष्कळ करुणा भाकली. पण त्या निर्दयाला
दया कोठून येणार ? हिसकाला कधीं तरी माया उत्पन्न झाली
आहे काय ? धनलुब्ध माणसाला धर्म कसा रुचेल ? साधु-निंदकाला
भजनमार्ग कधींच आवडणार नाही. निखारा आपला गुण केव्हांच
सोडणार नाही. त्याचप्रमाणें पांचालीच्या उपदेशवाणीनें दुःशास-
नाचें मन द्रवळें नाही. तो तिची निंदा करून तिला ओढून नेण्यास
सरसावला. त्याचा दुष्ट हेतु ओळखून द्रौपदी तेथून उठली आणि
गांधारीकडे पळून जाऊं लागली. तिला घरांत जाऊं देणें इष्ट न
वाटून दुःशासनही तसाच तिच्या पाटोपाठ धावला. त्यानें तिचे केश
धरिले आणि निःशंकमनानें तो तिला ओढूं लागला. दुःशासनानें
तिच्या केशाला जोरानें हिसका मारतांच पांचालीनें श्रीकृष्णाच्या
नांवानें हंबरडा फोडून आपला देह धरणीवर टाकिला. त्या महापति-
व्रतेचें शरीर पृथ्वीवर पडतांच सर्व ब्रह्मांड डळमळूं लागलें.
सप्तसमुद्राचें पाणी उसळूं लागलें. सूर्यचंद्र स्थानभ्रष्ट होऊन
पृथ्वीवर पडण्याच्या बेतास आले. कैलास-वैकुंठादि-लोकही
हादरून गेले !

त्या चांडाळानें तिचे केश ओढून तिला उठविलें. एखाद्या दीन हरिणीला तोंडांत धरून दुष्ट व्याघ्र पळून जातो तसा तो पाप-प्रवृत्त, दुरात्मा दुःशासन द्रौपदीला फरफरा ओढीत सभेकडे नेऊं लागला. द्रौपदीचें सर्व अलंकार विगलित झाले. तिच्या गळ्यांतील मोर्त्ये ठिकठिकाणीं पडूं लागलीं. तिनें अश्रुपात करून धरणीला भिजवून टाकिलें. मनामध्ये श्रीकृष्णाचें ध्यान करीत ती दुःशासनास झणाली, “ भाउजी, आपण मला अशी ओढूं तरी नका हों ! माझे केश थोडे तरी सैल सोडा हो ! माझ्या घशाला कोरड पडून माझे प्राण कासावीस झाले आहेत; आपण क्षणभर उभे तरी रहा हो ! तुम्ही जर माझी कुतरओढ करण्याचें बंद न कराल तर मी तुम्हांला द्रोणगुरूची शपथ घालतें. गांधारी व धृतराष्ट्र यांना स्मरून तरी तुम्ही या दीन भावजयीला अशी वेणी धरून ओढूं नका हो ! ”

तिच्या विनंतीस मुळीच न जुमानतां त्या पापात्म्यानें तिला तसेंच ओढीत ओढीत सभेंत नेलें. बीज चमकली असतां जसा आकाशांत प्रकाश पडतो त्याप्रमाणें द्रौपदी येतांच ती सभा प्रकाश-मान झाली. द्रौपदीची विटंबना पाहतांच सभेमधील सज्जन लोकांनीं आपले डोळे मिटले. दुर्जनाना मात्र आनंदाचें भरतें प्राप्त झालें. त्या सद्गुणसंपन्न पतिव्रतेचा महिमा न जाणतां अंगराज कर्ण तिला झणाला. “ द्रौपदी, तूं आतां पांडवांची आशा सोडून या दुर्योधनाच्या मांडीवर बस. दुर्योधनाला प्रसन्न केलेंस झणजे तुला अनुपम वैभव प्राप्त होईल. ”

त्या सभेमध्येच पांडवही दीन होऊन बसले होते. कर्णाचें उन्मत्त भाषण ऐकतांच द्रौपदीनें आपल्या पांची भ्रतारांकडे केविलवाणी मुद्रा करून पाहिलें. तिची करुणास्पद स्थिति पाहतांच भीमाचा क्रोध अनावर झाला. त्यानें आपली गदा सरसावून भाषण केलें कीं,

“ अभद्र क्रिया करण्यास तयार झालेल्या या सर्व कौरवांचा मी आतां येथल्या येथें शिरच्छेद करतो पहा ! पांचालीचा छल करणाऱ्या सर्व दुष्टांना मी या गदेच्या टोल्यानें भडभडा रक्त ओकावयास लावीन. ”

भीमाचा क्रोध व सामर्थ्य धर्मराजा जाणत होता. क्रोधाच्या आवेशांत भीमाकडून अन्याय होऊं नये हें जाणून धर्मराजा भीमास उद्देशून बोलला, “ बा भीमा, तुला क्रोध येणें रास्त आहे; पण या वेळीं तूं क्षमेचाच अवलंब करावयास पाहिजेस. कौरवांनीं आपणा सर्वांना पणामध्ये जिकलें आहे. तुझा क्रोध जर अनावर झाला असेल तर तूं कौरवांच्या ऐवजीं माझ्या डोक्यावरच तुझ्या गदेचा प्रहार कर; पण स्वधर्म व सत्य यांची मर्यादा सोडूं नको. मेरुमंदारासारखे पर्वत चळतील; सूर्यही पश्चिमेस उगवेल; चंद्र उष्णता धारण करील; खडकावर कमळें उगवतील; परंतु भगवद्भक्त असत्य मार्गाचें सेवन कधींही करणार नाहीत. आपण सर्वजण कृष्णभक्त आहों हें तूं जाणतोसच. ”

धर्माच्या या भाषणानें भीमाचें मन शांत तर झालें नाहींच; पण द्रौपदीला दासीपणा आणण्यास कौरवापेक्षां धर्मराजाच जास्त कारणीभूत झाला आहे असें वाटून भीमाची वृत्ति जास्तच बेफाम झाली. तो धर्मराजावरच दांत ओंठ ख्वाऊन झणाला, “ धर्मराजा; तूं तोडानें सर्व शास्त्रें सांगतोस पण या कामीं तूच नीतीचें उल्लंघन केलें आहेस. व्यासनारदांनीं तुला द्यूत खेळूं नको झणून बजाविलें असतांना तूच द्यूत खेळून आम्हां सर्वांना दास बनविलें आहेस. थांब; ज्या हातांनीं तूं फासे टाकलेस ते तुझे हातच मी तोडून टाकतो. ” असें बोलून रागाच्या आवेशांत भीमसेन आपली गदा उगारून धर्मावर धावला ! इतक्यांत विवेकसंपन्न पार्थ त्यास अडवून धरून म्हणाला, “ भीमसेना, अरे, तूं हा केवढा अविचार करीत आहेस. अरे, या ब्रह्मांडा-

मध्येही धर्माप्रमाणें शांत, सत्य, नीतिसंपन्न असा पुरुष सांपडणार नाही. धर्मराजा क्षणजे भक्तिरूपी तपोवनांतील तापसी आहे. सद्-बुद्धिसरोवरांत पोहणारा तो राजहंस आहे. विवेकरूपी रत्नांचा तो मुकुट आहे. अजातशत्रु धर्मराजा आपला वडील बंधु असल्याने तो आपणांला पंडुसमानच होय. धर्मराजाची जी प्रतिज्ञा तीच आपणा सर्वांची प्रतिज्ञा ! त्याचा जो पराजय तोच आपला पराजय ! धर्मराजाचे हात तोडून अपकीर्तीचाच डाग लागेल. अरे, हा सर्व संसार व वैभव मिथ्या आहे. धर्मराजामुळे आपणांस हीन स्थिति प्राप्त झाली तरी बेहेसर आहे. धर्मराजाच्या शब्दाकरितां आपणा चारी बंधूस मृत्यूने ओढून नेले तरी आपण सर्वांनीं मरणासही तयार असले पाहिजे. विपत्काल प्राप्त झाला तरी सज्जन लोक नीतीपासून ढळल्याचें कधीं कोणीं ऐकलें आहे का ? ”

भीमाचा क्रोधाग्नि प्रज्वलित होऊन विचाररूपी वन जाळीत चालला होता; पण पार्थाच्या वचनरूपी मेघांनी तो शांत झाला. भीमानें धर्मराजाच्या चरणांवर मस्तक ठेविलें; आणि आपल्या अपराधाबद्दल लज्जित होऊन तो स्वस्थ राहिला.

पांडवांचें आपापसांतील भाषण आटपतें तोंच दुःशासनानें द्रौपदीच्या वेणीस जोरानें हिसका मारिला. त्या हिसड्यानें दीनवदन होऊन द्रौपदी भीष्मद्रोणाकडे पाहून म्हणाली, “ तुमच्यासारखे न्याय व नीति जाणणारे वृद्ध गृहस्थ या सभेंत बसले असतांना हे दुष्ट कौरव असा अन्याय करतात हें मोठेंच आश्चर्य आहे. तुम्ही वडील आहां. कौरवांनीं भला जिकलें किंवा नाही याचें उत्तर तुम्हीच आपल्या मुखानें सांगा. ”

यावर महाराज भीष्मानें सांगितलें, “ पांचाळी, आक्षी कितीही न्याय जाणत असले तरी आक्षान्त येथें कोण जुमानणार ! प्रत्यक्ष

धर्मराजाच आपण पण हरल्याचें कवूल करीत आहे त्यास आमचा काय इलाज आहे बरें ? ” नंतर द्रोणाचार्यही म्हणाले, “ हा धर्मराजा सद्गुणसंपन्न व सत्य जाणणारा आहे. त्याच्या तोंडांतून विपरीत भाषण केव्हांही निघणार नाही. तो जे काय म्हणतो त्याच्याविरुद्ध आम्हांला कसे जातां येईल. ”

भीष्मद्रोणांनी धर्मराजाच्या आड दडून कांहीतरी उडवाउडवीची उत्तरे दिलेली ऐकून द्रौपदी निराश झाली. तिची त्याच्या न्यायबुद्धीवर मोठी भिस्त होती. परंतु तेही भिडेंनेच कांहीतरी बोलत आहेत हें जाणून ती सर्व सभेकडे दीनवदन करून पाहू लागली. इतक्यांत विकर्ण पुढें होऊन झणाला, “ द्रौपदीला पणामध्ये जिकलें असं जो कोणी झणत असेल त्याच्या जिव्हेला किडे पडतील ! पांचाळी आमची दासी ठरत नाही असें मी प्रतिज्ञापूर्वक ओरडून सांगतो. या ठिकाणी हा धडधडीत अन्याय होत आहे. ही सर्व सभा दुष्टांनी भरलेली आहे. यामध्ये खरा साधु कोणीही दिसत नाही. धृतराष्ट्र हा पुत्रलोभानें बुद्धिभ्रष्ट होऊन अंतर्बाह्य आंधळा बनला आहे. भीष्मद्रोण भिडेंने मेले आहेत. हा शकुनि आणि हा दुष्ट कर्ण यांनीच दुर्योधनाचें चित्त मलीन करून आमचा कुलक्षय मांडला आहे. ज्यांनी या साध्वीला सभेमध्ये उभें केलें आहे ते सर्व भुलले आहेत. ही द्रौपदी झणजे प्रलयाम्नीची ज्वाळा आहे. कर्णासारखे चांडाल हे त्या ज्वालेमध्ये पुढें पतंगाप्रमाणें भस्म होऊन जाणार आहेत ! ”

विकर्णाचें भाषण ऐकून कर्ण संतापला. तो चवताळून झणाला, “ विकर्णा; धर्मराजानें पण हरला यास आम्ही काय करावें. तूं मूर्खाप्रमाणें बडबड करतोस त्याबद्दल मी तुझी जीभच कापून टाकली असती; पण गांधारीकडे पाहूनच आम्ही गप्प आहों हें

ध्यानांत आणून तूं स्तब्ध बैस. तूं भीष्मद्रोणांनाही ज्ञान शिकवितोस याची तुला लाज वाटत नाही काय ? दासी झालेल्या द्रौपदीला सभेंत ओढून आणलें यांत अन्याय तो काय झाला ? अरे, एक स्त्री आणि पांच भ्रतार असें कोणत्या तरी शास्त्रांत आहे काय ? अरे; ही द्रौपदी झणजे पापिणी, जारिणी आहे ! पांची पांडवांची वस्त्रे व भूषणें काढून घेऊन हिला देखील येथें नम्र करा असें मी झणतों "

कर्णाचें भाषण ऐकतांच पांडवांनीं वस्त्रभूषणांचा त्याग करून वल्कलें धारण केलों. दुर्योधन बेकामपणानें द्रौपदीला हाक मारून आपल्या मांडीवर बसण्याकरितां आज्ञा करूं लागला. त्याचें तें भ्रष्ट वाक्य ऐकून ती साध्वी झणाली, " कौरवकुलाची होळी करण्याकरितां तुझी आपल्या हातांनींच अग्नी पेटवीत आहां याचें भान धरा. हे चांडाळा, कुलांगार दुर्योधना; मी तुझी भावजय असून तूं मजविषयी पापवासना धरितोस आणि मला मांडीवर बसण्यास सांगतोस त्याअर्थी गलितकुष्ठ भरून तुझी जीभ अद्याप गळून कशी पडत नाही ! तुझ्या मांडीवर मी तर बसणार नाहीच; पण भीमाची गदा मात्र तुझ्या मांडीवर बसून तुझे पंचप्राण हरण करील. भीमाची गदा हीच तुला योग्य नवरी आहे. तुझ्या घरांतील सर्व स्त्रिया हाहाकार करून मुखानें वाघें वाजवीत असतांच तुझे या भीमसेनाच्या गदेंशीं लग्न लागून तूं समरमंचकावर लोळत पडशील तेव्हां तुझे डोळे उघडतील. तूं आपल्या शंभर बंधूंसह यमलोकीं जाशील तेव्हांच या धृतराष्ट्राचा आत्मा थंड होईल. "

द्रौपदीच्या भाषणाची पर्वा न करितां दुर्योधन अधिकच उन्मत्त झाला. त्यानें आपली मांडी उघडी करून तो पुन्हां द्रौपदीस झणाला. " हे माणप्रिये द्रौपदी; तूं माझ्या या मांडीवर निःशंकपणें येऊन बैस. तूं माझी अर्धांगी झालीस झणजे मी तुला पट्टराणी करीन; ये. ये; त्वरित येऊन तुझ्या आलिंगनानें मला धन्य कर. "

दुर्योधनाचे बेकामपणाचे उद्गार ऐकून भीमसेनाचे डोळे लाल झाले. त्रस्त झालेल्या भुजंगप्रमाणे तो खवळला. मस्त झालेल्या हत्तीप्रमाणे भीमसेन चवताळला. चिडलेल्या वाघाप्रमाणे कोपायमान होऊन तो म्हणाला, “ हे आंधळ्या धृतराष्ट्राच्या कुलांगार पोरा; इकडे पहा; अरे, तूं ज्या मांडीवर द्रौपदीला धारण करण्याची इच्छा करीत आहेस ती तुझी मांडी मी या गदेच्या टोल्याने छिन्नभिन्न करीन, ही माझी प्रतिज्ञा ऐकून ठेव. माझी ही प्रतिज्ञा खोटी झाली तर आम्हां पांडवांचे कृष्णदास्यत्व व्यर्थ गेले असें समज. ”

भीम आणि द्रौपदी यांच्या शब्दशस्त्राने विव्हाळ होऊन दुर्योधन अधिकच खवळला. तो दुःशासनास हांक मारून म्हणाला, “ दुःशासना; अरे, या द्रौपदीचे हात, पाय, नाक, कान, जीभ तोडून टाका. आधी तिचे वस्त्रहरण करून तिला या भरसभेत नम्र करा असें मी सांगतो. ”

दुर्योधनाची आज्ञा होतांच त्या चांडाल दुःशासनाने आपल्या डाव्या हाताने तिची वेणी ओढून धरिली आणि उजवा हात तिच्या वस्त्रास घातला. द्रौपदी दीन होऊन आपल्या पांची भ्रतारांकडे पाहू लागली. ते सर्वजण दास होऊन बसलेले पाहून ती निराश होऊन अश्रुपात करू लागली. तिचा कंठ दाटून आला. सर्व अंग धर्मयुक्त झाले. तिच्या अंगाला थरकांप सुटला. आतां आपले रक्षण करण्यास एका श्रीकृष्णावांचून कोणीही समर्थ नाही असें जाणून अनन्य-भावाने ती पवित्र साध्वी कृष्णपरमात्म्याचा धावा करू लागली. “ हे करुणाकर, गोकुलवासी श्रीकृष्णा; माझा कैवार घेण्यास तूं त्वरित धावून ये. हे गोवर्धन उचलणाऱ्या कृष्णरूपी जगदंबे; दुर्योधन, दुःशासन या शुंभनिशुंभांचा वध करून माझी लाज राख. हे कृष्णा; तूं वेदशास्त्रांना बंध आहेस. तूं सर्वसाक्षी असून तुला माझे

संकट दिसत नाही काय ? अरण्यामध्ये वणवा पेटला असून त्यामुळे जिचे प्राण व्याकुळ झाले आहेत अशा दीन गाथीवर हजारों व्याघ्रांची उडी पडावी त्याप्रमाणे या कौरवांच्या सभेत माझी स्थिति झाली आहे हें तुला समजत नाही काय ? हे भक्तवत्सल, दयालु श्रीकृष्णा; यावेळीं तूं धावून न येशील तर तुझ्या ब्रीदास कमीपणा येईल ! श्रीकृष्णा, ही द्रौपदी तुझी बहिण आहे. तुझ्या बहिणीला दुष्ट कौरव गांजीत असतां तुझा अभिमान नष्ट कसा होईल ? हे कैटभारि ! या कौरवरूपी कुबुद्धि—सागरांत बुडणाऱ्या या तुझ्या दीन दासीला तूच हात दे. कौरवरूपी पिशाचांनीं मला वेढले आहे तेहां परमेश्वरा, तूच यासमयीं पंचाक्षरी हो. तूं दयेचा सागर आहेस. तूं पराक्रमी लोकांतील नरसिंह आहेस. ही द्रौपदी तुझी कन्या आहे. सिंहाच्या बालकाला कौरवरूपी मत्त गजांनीं वेढणें तुला बरें दिसतें काय ? दीन बंधो श्रीकृष्णा; मला तुझ्यावांचून कोठेही थारा माहीं. ईश्वरा, तूं त्वरित धावून ये; माझी लज्जा गेल्यानंतर तुझ्या धावून येण्याचा काय उपयोग होईल ? गोपाळा, तुला इतका विलंब कां लागला आहे न कळे. या दुर्जनांच्या सभेत तुझ्या द्रौपदीची अवकळा झाल्यानंतर तूं येथें येऊन काय करणार ? श्रीकृष्णा; तुला योगनिद्रा लागली आहे काय ? तुला हाका मारतां मारतां या तुझ्या बहिणीचा घसा कोरडा झाला तरी तूं जागा होत नाहीस काय ? ज्याला आपणच वाढविलें त्याला आपणच बुडविणें प्रशस्त न वाटून पाणी लाकडाला बुडवीत नाही त्याप्रमाणें आम्ही तुझ्या कृपेनेंच वाढलों आहों. या कौरवरूपी लांढग्यांचा कंठ विदीर्ण करण्याकरितां तूं धावून येणार नाहीस; या दीन निराधार पतिव्रतेंचें रक्षण करण्यास तुझ्याकडून हयगय होईल; या शरणागत द्रौपदीची अब्रू जाईल; या तुझ्या पांचालीची लज्जा संरक्षण होणार नाही; तुझ्या आश्रित जनांची दुष्ट कौरवांकडून

अवहेलनाच होत राहिल; अनन्य होऊन तुला हांका मारणाऱ्या दीन, दुबळ्या द्रौपदीचें रक्षण करण्यास तूं धांवणार नाहीस तर तुझ्या दयागुणामुळे कलंक लागून तुझें भक्तपालक हें नांव सर्वस्वी नष्ट होईल ! याची कांहीं तरी लाज धर. धाव, श्रीकृष्णा, धाव ! दीन-संरक्षणाकरितांच तुझें अस्तित्व आहे याचें स्मरण कर. ”

द्रौपदीच्या या करुणाशब्दरूपी भ्रमरांनीं श्रीकृष्णरूपी कमलावर गुंजारव मांडला. यासमयीं श्रीकृष्ण—परमात्मा स्वानंदरूपी मंचकावर पडला असून ज्ञानकळा रुक्मिणी ही त्याचे चरण चुरीत होती. द्रौपदीची हांक कानीं पडतांच श्रीकृष्ण—परमात्मा जागा झाला. तो धावरेपणानें चोहोंकडे पाहूं लागला. पांडवांच्या खजिन्यांत सांठविलेल्या द्रौपदीच्या लज्जारूपी अपार संपत्तीवर कौरव चोरांची धाड पडत आहे ही गोष्ट ज्ञानदृष्टीनें समजून येतांच तो भक्तवत्सल श्रीकृष्ण थरथर कांपूं लागला. रुक्मिणीच्या नाजूक हातांतील आपले चरण काढून घेऊन तो एकदम धावत सुटला. त्याची अगदीं धांदल उडाली. पीतांबराचा सोगा खोण्याचेंही त्याला भान राहिलें नाहीं. आपला मुकुट धारण करण्यासही तो विसरला. पतिव्रतेच्या संरक्षणाच्या कामीं वैकुंठाधिपतीला धीर कला निघणार ! त्याचा कंठ सद्गदित झाला; त्याच्या डोळ्यांतून अश्रुधारा वाहूं लागल्या; तशाच स्थितीत तो उघडा बोडकाच पळत सुटला आणि सती द्रौपदीच्या पाठीशीं जाऊन उभा राहिला.

इकडे कौरवसभेंत दुष्ट दुःशासनानें तिच्या वस्त्रास हात घातला होता. तिच्या लज्जेचें संरक्षण होण्याकरितां श्रीकृष्णानें आपल्या दिव्य कृपावस्त्रानें द्रौपदीची काया झाकून टाकली. त्याच्या वस्त्राच्या तेजानें ती सर्व सभा प्रकाशमान झाली. आदिपुरुष श्रीकृष्ण पाठीशीं उभा आहे हें पाहतांच द्रौपदी आल्हाद पावून त्यास म्हणाली,

“ श्रीकृष्णा; तूं माझ्या पाठीशी नव्हतास तों पावेतों या कौरवांनी मला नीच शब्दांनी किती गांजले क्षणून सांगू ? ” इतकें बोलून ती रडूं लागली. श्रीकृष्णानें तिचे अश्रु पुमून तिला सांगितलें, “ द्रौपदी ! तूं आतां शाकाचा त्याग कर. या चांडाळ कौरवांनी तुझ्या संबंधानें जे जे अभद्र उद्गार काढले ते सर्व माझ्या मातोश्री देवकीला लागले असें भी मानतों, यांत काय तें समज. ”

इतका प्रकार होईपर्यंत दःशासन स्वभावतःच द्रौपदीवें वस्त्र धरून उभा राहिला होता. तें पाहून दुर्योधन क्रोधयुक्त होऊन त्यास क्षणाला, “ दुःशासना, वाट कशाची पाहतोस; अरे; भीड कोणाची धरतोस ? त्या पापिणीचें—अवदसेचें वस्त्र-हरण करण्यास एकदम सुरुवात कर. ”

आधींच उल्हास त्यांत फाल्गुन मास ! दुर्योधनाची आज्ञा होतांच दुःशासनानें त्या साध्वीचें नेसतें वस्त्र हिरागिलें. त्या अब-लेची दशा मनांत आणून सज्जनानीं डोळे मिटले. दुर्योधन, शकुनि, कर्ण इत्यादि चांडाळांना हर्षवायु होण्याचा प्रसंग आला; पाडवांना मोठेंच संकट वाटलें. पण तसें होण्याचें कारण नव्हतें. श्रीकृष्णानें जिच्या देहावर आपल्या वस्त्राचें पांघरूण घातलें तिचा देह उघडा होणें शक्य तरी आहे काय ? परमेश्वराच्या प्रमादपटानें झाकले-ल्याचें एक नख उघडें करण्यास प्रत्यक्ष काळ देखील समर्थ नाही ! मग पापी दुःशासनाची किंमत ती काय ? त्यानें तिचा देह उघडा व्हावा या हेतूनें तिचें वस्त्र फेडलें पण त्याच्या आंतून दुसरें वस्त्र निघालें. द्रौपदी मोठी कपटी व धूर्त असल्यानें ती दुसरें वस्त्र नेसूनच आली असेल असें समजून दुःशासनानें तेंही फेडिलें तों तिसरें वस्त्र निघालें. याप्रमाणें अनेक रंगाचीं, अनेक ठिकाणचीं व अनेकप्रकारचीं हजारों लुगडीं निघालीं. तीं फेडतां फेडतां

दुःशासन दबून गेला. सभेमधील दुर्जनानीं हा सर्वप्रकार पाहिला तरी ते सावध झाले नाहीत. त्यांनीं दुःशासनास आपलें काम चालविण्याचा सारखा आग्रह केला. ईश्वरीसापथ्याच्या व पातिव्रत्य-प्रभावाच्या अद्भुत गोष्टी पाहून सावध न होतां आपली स्वतःची बेपर्वाईच चालविणाऱ्या जनाप्रमाणें सर्व कौरव मूर्ख व अप्रबुद्ध आहेत असें जाणून श्रीकृष्णानें सरतेशेवटीं द्रौपदीला आपला स्वतःचा पीतांबर नेसविला. बेफाम झालेले दुष्ट कौरव त्या पीतांबरास हात घालण्यासही कमी करणार नाहीत असें जाणून श्रीकृष्णानें आपलें सुदर्शन धारण केलें आणि अदृश्य रूपानें मोठी गर्जना करून तो झणाला, “ दुष्ट, पापी, नष्ट, चांडाळ कौरवांनो ! सावध असा; महान पतिव्रता द्रौपदी हिचा छळ करण्याकरितां तुम्ही दांडगेपणानें या पीतांबरास हात लावाल तर या ठिकाणीं ही सर्व सभा दग्ध होऊन जाईल ! कृष्णभक्त पांडव आणि द्रौपदी यांच्यावाचून सर्व कौरवांचा भी येश्वल्यायेथेंच निःपात करीन. माझ्या बहिणीला—सती द्रौपदीला, साध्वी पाचालीला—माझ्या दीन दासाला कष्ट देणाऱ्या सर्व दुर्जनांना मी आतांच्याआतां व कंठस्नान घालीन. ”

हे शब्द ऐकतांच कौरवांचें अंतःकरण दचकलें. भीष्म, द्रोण, विदुर यांना तो प्रलयकालच भासूं लागला. विदुरानें तो सर्व प्रकार धृतराष्ट्रास समजावून सांगितला. धृतराष्ट्री मनामध्ये भेदरला. त्या कृतीनें आपले पुत्र मरतील असें जाणून त्यानें तो सर्व प्रकार बंद केला. त्यानें पांडवांना आलिंगन देऊन द्रौपदीची वाहवा केली. त्यानें द्रौपदीला वरप्रदान देऊन पांडवांना दासपणांतून मुक्त केलें. अनेक प्रकारे त्यांचें सांत्वन करून त्यानें त्या सर्वांना वस्त्रे, अलंकार देऊन इंद्रप्रस्थास त्यांची रवानगी करून दिली.

पांडवाना पुन्हां राज्यसुख प्राप्त झालें हें पाहून सर्व कौरव दुःखी

शाले. ते पांडवांच्या नाशाचा विचार योजूं लागले. आपल्याला द्रौपदीचा लाभ होत नाही यामुळे संतापून तिचा अतिशय छळ तरी व्हावा अशी त्या दुष्टांनी मसलत आरंभिली. धर्मराजाशी धूत-युद्ध सुरू करतेवेळी जितके डाव खेळावयाचे ठरले होते त्यांतील दोन अद्याप तसेच शिल्लक होते. तेव्हा कौरवांनी हट्ट धरून धूतराष्ट्राकडून पांडवांना बोलावून आणिले; आणि धर्मराजाला धूतामध्ये जिकले. त्या दोन्ही डावांतील अटीप्रमाणे धर्मराजा आपले राज्य सोडून आपल्या बंधुवर्गासह अरण्यवासास निघून गेला. साध्वी द्रौपदी आपल्या पतिसमवेत वनवासास गेली हे निराळे सांगणें नकोच.

पांडव वनांत गेले त्यावेळी शेंकडों ऋषिवर्य व इतर सज्जनही त्यांच्याबरोबर गेले. त्या विप्रवर्यांचे संरक्षण करितां यावे म्हणून धर्मराजाने मोठी तपश्चर्या आरंभिली. कित्येक दिवस कमरेइतक्या पाण्यांत उभे राहून धर्माने सूर्याची आराधना केली. भगवान सूर्य नारायण त्याला प्रसन्न झाला. त्याने त्यास एक धाली दिली. पांडवांना एकंदर बारावर्षे वनवास व एक वर्ष अज्ञातवास करावयाचा होता. तेवढ्या अवधीत त्या धालीतून हवे तितके अन्न उत्पन्न होण्याबद्दल सूर्याने वरप्रदान दिले होते. धालीतून अन्न उत्पन्न होऊन द्रौपदीचे जेवण झाले आणि तिने ती धाली घेऊन पालथी वातली ऋणजे मग मात्र दुसऱ्या दिवसावाचून त्यांतून अन्न निघावयाचे नाही अशी सूर्याने अट सांगितली होती.

पांडवांनी कांही दिवस वनवासांत काढल्यानंतर दुर्योधनाने दुर्वास नांवाचा अति उग्र ऋषि पांडवांचा नाश करण्यास पाठविला. आपले साठहजार शिष्य बरोबर घेऊन तो दुर्वास मध्यान्हरात्री पांडवांकडे जाऊन भोजन मागूं लागला. धर्मराजा व द्रौपदी आपणास अन्नदान न करतील तर आपण त्यास शाप देऊन भस्म करूं

असें त्यानें सांगितलें. यावेळीं पांडव द्वैतवनांत होते. अतिथींचें आदरातिथ्य करण हा स्वधर्म आहे असें धर्मराजा जाणत असल्यानें त्यानें ऋषिमंडळीस स्नानें करून येण्यास सांगितलें. त्याप्रमाणें मुनिजन नदीतीराकडे निघून गेला.

ऋषि परत आले क्षणजे तशा रात्री त्यांना अन्न कोटून पुरवा-
वयाचें या विचारामुळें धर्मराजा संकटात पडला. वाटेल तितकें अन्न प्रसवणारी थाली पालथी घातली असल्यानें ती दुसऱ्या दिवसापर्यंत निकामी झाली होती. तेव्हां आतां आपलें सत्त्व जाणार या समजु-
तीनें धर्मासह सर्व पांडव दीन वदन करून सती द्रौपदीकडे पाहूं
लागले. आपल्या पतीची अवस्था जाणून ती पतिनिष्ठ साध्वी द्वार-
केकडे पाठ करून वृंदावनावर उभी राहून श्रीकृष्णाचें ध्यान करूं
लागली. श्रीकृष्णानें तिचें पातिव्रत्य जाणून त्या ठिकाणीं आपलें
रूप प्रगट केलें आणि तिला सहाय्य करून दुर्वासादि मुनींना नदी-
तीरीच दिव्य भोजन घातलें. द्रौपदीचें सामर्थ्य जाणून तो तापसी
दुर्वास फजित झाला. पतिनिष्ठ साध्वीच्या सामर्थ्यापुढें आपल्या
तपाची मात्रा चालणार नाही असें समजून तो द्रौपदीला वंदन करूब
तेथून निघून गेला. द्रौपदीच्या पातिव्रत्यप्रभावानें आपलें संकट
निरसन झाल्यामुळें पांडवांना मोठा आनंद वाटला.

द्वैतारण्यांत बरीच वर्षे संकटांत काढल्यानंतर द्रौपदीवर एक मोठाच
भयंकर प्रसंग गुदरला. एके दिवशीं पांची पांडव शिकारीकरितां
अरण्यांत गेले होते. आश्रमामध्ये एकटी द्रौपदीच होती. यासमयीं
दुर्योधनाचा मेहुणा जयद्रथ हा शाल्वदेशाला चालला होता. त्याच्या
बरोबर बरेच सैन्य होतें. जयद्रथ पांडवांच्या आश्रमावरून चालला त्या-
वेळीं द्रौपदी आश्रमाच्या द्वाराशीं उभी होती. तिचें अति नाजुक व मोहक
सौंदर्य पाहून जयद्रथ भुलला. पांडवांना एका क्षणात ठार मारून टाक-

ण्याची धमकी देऊन तिला वश करण्याकरितां जयद्रथानें आपला कोटिक नांवाचा दूत तिच्याकडे पाठविला. कोटिकानें तिला अनेक प्रकारें मोह पाडून जयद्रथाची भार्या होण्याविषयी सांगितलें. त्या पतिव्रतेचें मन पतिव्रतीच गुंतलें असल्यानें तिनें कोटिकाजवळ जयद्रथाची पुष्कळ निर्भर्त्सना केली. तिनें आपल्याला तुच्छवत् केलें, यामुळें रागावून तो दुष्ट जयद्रथ स्वतः आश्रमांत गेला. आपल्या भाषणानें तिला भुलविण्याकरिता तो झणाला, “ हे लावण्यस्वनि द्रौपदी, तूं पाडवाबरोबर राहून व्यर्थ कां कष्ट भोगीत आहेस. तूं मला माळ घाल झणजे तुझ्या सुखांत कधींच कमी पडावयाचें नाहीं. पंडुपुत्रासारखे करंटे राजपुत्र तुला भ्रतार शोभत नाहींत. तूं या जयद्रथास माळ घातलीस झणजे सर्व सुखें तुझी चाकरी करूं लागतील.”

जयद्रथानें तिला भाग्यप्राप्तीची मोठी आशा दाखविली; पण पति हेंच ज्यांचें दैवत अशा स्त्रियांना अन्य सुखाची काय पर्वा असणार ! त्या साध्वीनें जयद्रथास खडखडीत जाब दिला कीं, “ जयद्रथा ? तूं महामूर्ख आहेस. तूं साध्वी स्त्रियांचें अंतःकरण जाणत नाहींस झणूनच मूर्खाप्रमाणें मला सौख्याचा मोह घालीत आहेस. अरे नीचा; तूं माझ्या प्राप्तीची इच्छा करीत आहेस; पण प्रलयकालची वीज गिळून टोळ कधीही वाचणार नाहींत हें तुला समजूं नये काय ? प्रज्वलित निखाऱ्याला नांगी मारून विंचू जिवंत राहणें शक्य आहे का ? अरे मूढा, माझे पांच भ्रतार झणजे प्रलयाग्नी आहेत; त्यांच्या तेजापुढें तूं केवळ पतंगाप्रमाणें भस्म होऊन जाशील. यावेळीं पांची पांडव आश्रमांत नाहींत म्हणून तूं आपल्याला निर्भय समजतोस काय ? वनामध्ये निद्रित असलेल्या वाघाची जिव्हा ओढून पळालेला कोल्हा कधी तरी जिवंत सुटला आहे काय ? भयंकर सर्पाचे दांत पाड्याचा

यत्न करून बेडूक कधीतरी वांचेल का ? जोंपर्यंत सिंहाची गर्जना ऐकली नाही तोंपर्यंतच तुझ्यासारखे मदोन्मत्त हत्ती मस्ती करतात. तूं आपल्या वाटेने चालता हो. इतक्यातच माझेपति येथे येतील. तुला तुझ्या प्राणाची पर्वा असेल तर ते येण्यापूर्वी तूं निघून जावेंस हेंच बरं. ”

द्रौपदीने आपला धिक्कार केला हें जाणून जयद्रथ संतापयुक्त झाला. त्याने आपल्या मस्तीच्या जोरावर त्या अबलेचा पदर ओढला. तो तिच्या अंगास स्पर्श करण्यास सरसावला तोंच तिने त्याला पतित समजून ढकलून दिले. तिच्या धक्क्याने जयद्रथ उलथून पडला. आपण जिला अबला समजतो ती महा पातिव्रत्यसंपन्न साध्वी असल्याने अतर्क्य बलाने युक्त आहे हें समजून आले तरी तो मूढ जयद्रथ तसाच उठला. त्याने आपल्याबरोबरच्या वीरांचे सहाय्य घेऊन त्या दान साध्वीवर हल्ला केला. त्याने जबरीने तिला आपल्या रथात घातले आणि तो जयजयकार करीत आपल्या नगराकडे धावू लागला. महा साध्वी द्रौपदी आपल्या पतीचा धावा करू लागली. ती भयामुळे कांपू लागली तेव्हां त्या साध्वीचा विलाप ऐकून भूमाता कंपायमान झाली. द्रौपदीसारखी हिरकणी आपल्याला सहज लाभली असे जाणून जयद्रथ हर्षभरित झाला. सिंहाची कांता जंबुकाला लाभत नाही हें तत्व त्या मूढाला कसे समजणार ?

द्रौपदीला जयद्रथाने पळविले हें वृत्त जाणून अरण्यांतील तापसी आरोळ्या ठोकित पांडवांकडे पळाले. आपली पत्निरूपी सत्कीर्ति जयद्रथरूपी कोल्हा हरण करून चालला आहे हें ऐकून पांची रणसिंह पांडव शस्त्रे सरसावून त्याच्या मागोमाग धावले. त्यांनी जयद्रथाच्या सैन्याचा निःपात चालविला. भीमाने आपल्या गदाप्रहराने त्याचे हत्ती घोडे ठार केले. पांडवांच्या तडाक्यांतून आपण आतां जिवंत सुटत नाही असे जाणून त्या मूढाने द्रौपदीला रथाखाली टाकून

दिलें. प्राणाच्या भयानें तो एकटाच पळूं लागला. भीमार्जुनांनी त्याच्या मागें धाव ठोकून त्याला गांठिलें. भीमानें त्याला रथांतून ओढून भूमीवर पाडलें. त्यानें त्याचें पाट काढून त्याला धर्मराजापुढें आणून उभे केले. धर्मराजानें त्याला द्रौपदीची माफी मागण्यास सांगितलें. भीमसेन त्याला लत्ताप्रहार करून त्याचा प्राण घेण्यास तयार झाला, तेव्हां साध्वी द्रौपदीनें कृपा केल्याखेरीज आपण जिवंत सुटणार नाहीं अशी खात्री होऊन तो मूढ पापात्मा द्रौपदीची प्रार्थना करून तिला शरण गेला. त्यानें आपला अपराध कबूल करून धर्म व द्रौपदी यांची क्षमा मागितली. तो गांधारीच्या दुःशीला नांवाच्या मुलीचा पति असल्यानें त्याच्या वधानें गांधारीच्या जिवाला दुःख होईल हें जाणून व तो शरणागत झाला आहे हें पाहून धर्म व द्रौपदी यांनीं त्याला जीवदान दिलें.

बारा वर्षे वनवासांत काढल्यानंतर पांडवांनीं एक वर्ष अज्ञातवास स्वीकारिला. त्या सर्वांनीं आपापले वेष पालटले आणि ते धर्मराजाचे घरचे चाकर या नात्यानें विराटराजाच्या पदरीं राहिले. धर्मराजा स्वतः कंकभट बनून विराटाजवळ द्यूत खेळण्यास राहिला. भीमसेन विराटराजाचा बल्लभ झाला. अर्जुनानें उर्वशीच्या शापास अनुसरून बृहन्नटा नांव धारण करून स्त्रीवेष घेतला आणि तो अंतःपुरामध्ये स्त्रीजनांना गाणें व नाचणें शिकविण्याकरितां झणून विराटाजवळ राहिला. नकुळानें अश्वशाळेवर नोकरी धरिली. सहदेव गुरें राखण्यास राहिला. सती द्रौपदीनें मालिनी हें नांव धारण केलें. आणि ती सैरंध्रीच्या रूपानें विराटाच्या सुदेष्णा नांवाच्या राणीजवळ दासीचें काम करण्यास राहिली.

याप्रमाणें सेवाकर्मांत व्हा महिने गेले. द्रौपदी नित्य सुदेष्णेची देणीफणी करून तिची मर्जी संपादित असे. या सुदेष्णेला कीचक

या नांवाचा एक भाऊ होता. त्याला एकशेंपांच बंधु होते. त्यांना अनुकीचक असें क्षणत. कीचक हा महा चांडाळ होता; पण त्यानें त्रिगर्तापासून विराटाचें संरक्षण केलें असल्या कारणानें विराटानें त्याला आपलें सेनापतित्व दिलें होतें व त्यामुळे विराटाच्या दरबारांत कीचकाचें अतिशय वजन होतें.

एकेसमयीं तो दुष्ट कीचक सुदेष्णेच्या मंदिरांत आला असतां द्रौपदी त्याच्या दृष्टीस पडली. तिचें लावण्य पाहून कीचक मोहित झाला. त्यानें सुदेष्णेजवळून तिची माहिती निळविली. ती सैरंध्री आपल्या बहिणीची दासी आहे हें समजतांच कीचकानें मोठें दुःख व्यक्त केलें. अशा प्रकारची सुंदर स्त्री दासीकर्म करण्यास योग्य नव्हे असें त्यानें तेथेंच उद्गार काढून द्रौपदीची फार प्रशंसा केली. कोंबडीला गड्ड करण्यास सांपडावें झणून लांडग्यानें तिची जशी स्तुति करावी त्याप्रमाणेंच कीचकाच्या प्रशंसेंत मतलब आहे हें ओळखून द्रौपदी लागलीच तेथून उठून आपल्या मंदिरांत जाऊन बसली.

कीचकाला तिच्याविषयी अभिलाष उत्पन्न झाला होता. तो समय साधून द्रौपदीच्या मंदिरांत गेला. आणि तिला झणावा, “ सैरंध्री ! अशा नीच स्थितींत राहण्यास तूं योग्य नाहीस. रंभा, उर्वशी यांसारख्या स्वर्गांगना तुझ्या दामी शोभतील. तूं जर माझा स्वीकार करशील तर मी आपल्या सर्व स्त्रियांसहवर्तमान तुझा चाकर होईन. तूं आपल्या सौंदर्यजाळ्यामध्ये माझे मन माझाप्रमाणें पकडलें आहेस. तुझ्या मुखकमलावर माझे नेत्र भुंग्याप्रमाणें गुंजारव करीत आहेत. तूं सर्व स्त्रीजातीची स्वाभिनी आहेस. मला अभय देऊन पदरांत घे. मी एक क्षणभरही तुला विमरणार नाही. ”

कीचकाच्या मोहास भुन्नून जाण्याला ती द्रौपदी कांही कोणी सामान्य, ग्राम्य स्त्री नव्हती. ती यज्ञाच्या अग्नीमधून उत्पन्न झाली

होती. ती साक्षात् भवानीच्या अंशानेंच भूलोकीं अवतीर्ण झाली होती. ती सनातनधर्म जागत होती. धर्मशिक्षणाच्या योगानें तिची मति अलंकृत झालेली होती. पापी कीचकाची अष्ट विनवणी ऐकतांच त्या महान् साध्वीनें त्याला सांगितलें, “ हे पापतत्पर दुरात्म्या, माझ्या नादीं लागून तूं आपला नाश करून घेऊं नको. परस्त्री आणि परधन यांचा अभिलाष करणाऱ्याचें मरण जवळच ओढवलें आहे असें समजावें. मी तुला सेवाकर्म करणारी दासी वाटते; पण मी दासी नाहीं. माझें पांच गंधर्व अतार आहेत. जो कोणी पामर माझ्या-विषयीं दुष्ट भावना धरील त्याला ते गंधर्व एका क्षणांत ठार करतील. तूं स्वधर्माचा त्याग करून आडमार्गांत शिरत आहेस; पण या योगानें तूं अनर्थांत पडशील. ज्या गोष्टीनें थोर अनर्थ ओढवणार आहे, ज्या गोष्टी कुलसंहारास कारणीभूत होणाऱ्या आहेत, त्या गोष्टीपासून लोक दूरच राहतात. स्वतःच्या कल्याणावर नजर देऊन जे जन समर्थाशीं विरोध करतात त्यांस अपायनदींत बुडून मरण्याचा प्रसंग येतो. याकरितां तूं येथून चालता हो. ”

द्रौपदीनें पुष्कळ उपदेश केला; पण त्यामुळें भानावर न येतां तो कीचक आपलीच प्रौढी गाऊं लागला. तो झगला, “ सैरंग्री, तूं माझा पराक्रम जाणत नाहीस. मी खवळलों म्हणजे कोणासही आटपणार नाही. सर्व राजेलोक माझ्या शब्दाधीन आहेत. तूं ज्या विराटराजाच्या पदरीं आहेस तो विराटही माझ्या अधीन आहे. माझ्या सामर्थ्यावरच त्याचें राजपद अवलंबून आहे. माझ्या पाठीवर माझे एकशें पांच बंधु आहेत. भीम किंवा मारुती यांसारख्या प्रचंड वीरांना मी एका क्षणांत जिंकून असें माझें सामर्थ्य आहे. मी तुझ्या पांची गंधर्वांना अर्धक्षणांत मारून टाकीन. तूं मला माळ शाल. ”

कीचकाची मूर्खपणाची इच्छा जाणून द्रौपदी बोलली, “ तूं मोठा

पराक्रमी आहेस असें तुला वाटत असेल; पण कोल्हा कितीही सामर्थ्यवान् झाला तरी त्याला सिंहकन्यका कशी प्राप्त होईल ? राजहंसाला योग्य असलेला भाग कावळ्याला कसा लाभेल ? तूं जर मला स्पर्श करण्याची इच्छा धरशील तर दीपाला आलिंगन देणाऱ्या पतंगाप्रमाणें तुझी स्थिति होईल. तुला जर कांहीं सहाय्यपणा असेल तर तूं येथून निघून जावेस हेंच बरें. श्रीमंताचें, सामर्थ्यवानाचें पोर झालें झणून तें का महापुरांतून चालत जाईल काय ? मनुष्य कितीही पराक्रमी झाला झणून तो काय आकाशांतील सूर्यमंडळाला मिठी मारून दाखवील ? तुला मी सौंदर्यसंपन्न दिसते म्हणूनच तूं माझ्या नादीं लागला आहेस; पण मी तुला सांगून ठेवितें कीं, रत्नाचे ढीग समजून तूं प्रज्वलीत निखाऱ्याचे ढीग भरून नकोस. तुझें चित्त भ्रमित झाल्यामुळें तूं हार समजून सर्पव गळ्यांत बांधीत आहेस. विष प्राशन करून त्याची प्रचीत पाहण्यास कोणी कधीं तरी जगला आहे काय ? माझा अभिलाष धरणारास अशीच कठीण अवस्था प्राप्त होईल. ”

द्रौपदीचें हें भाषण ऐकून कीचक आश्चर्य पावला. ती तशी वळणार नाही असें जाणून तो मंदबुद्धि कीचक तेथून सुदेष्णेच्या मंदिरांत गेला. आपल्या बहिणीच्या सहाय्यानें सैरंघ्रीला वश करावें या हेतूनें तो सुदेष्णेला झणाला, “ तूं नानाप्रकारें बोध करून सैरंघ्री माझी भेट घेईल असें कर. तूं जर या कामीं मला सहाय्य करणार नाहीस तर मी प्राणत्याग करीन. ”

कीचकाचा दृष्ट पाहून सुदेष्णेनें त्याचें सांत्वन केलें. त्याची व सैरंघ्रीची एकांतांत गांठ घालून देण्याबद्दल सुदेष्णेनें कीचकाला वचन दिलें. त्यामुळें समाधान पावून कीचक आपल्या मंदिरांत निघून गेला.

सुदेष्णने सैरंध्रीला कीचकाच्या मंदिरांत पाठविण्याची योजना केली. रात्र होतांच तिने सैरंध्रीस हांका मारून सांगितलें कीं, “ आज तूं अन्न घेऊन कीचकाच्या मंदिरांत जा. ” सुदेष्णेची विपरीत आज्ञा ऐकून सैरंध्री बोलली, “ आपण हें काम अन्य कोणास सांगा. मी तेंचें जाणें धोक्याचें आहे. खेरीज मी आपली दासी आहे. मी कोणत्याही अन्य पुरुषाची सेवा करणार नाहीं अशी माझी अट आहे. ”

द्रौपदीच्या भाषणाचा कांहींच विचार न करितां सुदेष्णने तिला आपली आज्ञा पाळलीच पाहिजे असें निश्चून सांगितलें. सुदेष्णने पाठविलेल्या दासीचा कीचक अपमान करणार नाहीं असें सांगून तिने तिची समजूत घालण्याचा यत्न केला; आणि तिच्या हातांत अन्न देऊन तिने तिला कीचकाकडे पाठवून दिलें.

द्रौपदी अति दुःखित झाली. ती अन्न घेऊन कीचकाच्या मंदिराकडे चालली असतां तिचे हांळे पाण्यानें भरून आले. आपलें संकट जाणून ती मनामध्ये श्रीकृष्णाचें ध्यान करूं लागली. आपल्या पातिव्रत्यामुळे दुष्ट कीचकाची शक्ति क्षीण होईल असा तिला आत्मविश्वास उत्पन्न झाला. तिनें जातां जातां सूर्याचें स्तोत्र जापिलें. द्रौपदीची नार्थना जाणून सूर्यानें तिचें संरक्षण करण्यास गुप्तपणानें एक राक्षस पाठवून दिला.

द्रौपदी मंदिरांत शिरतांच कीचक हास्यमुख करून आणि तिच्या सन्निध येऊन बोलला, “ हे सैरंध्री ! हा माझा महाल किती सुशोभित केला आहे पहा. हा सर्व शृंगार तुझ्याकरितां आहे. ” असें बोलून त्या चांडाळानें द्रौपदीचा हात धरला. त्या साध्वीनें त्याला तसाच धक्का दिला; त्याचवेळेस गुप्त राक्षसानें तिच्या धक्काबरोबरच धक्का देऊन कीचकाला धरणीवर पाडिलें. तो सावध होऊन उठला क्षणजे

आपला छळ करील या भीतीने ती साध्वी राजाश्रय करण्याकरितां विराटसभेकडे धावली. तिच्या मागोमाग कीचकही धावला.

त्यावेळीं विराटराजा सर्व सभासदांसह वर्तमान सभेमध्ये बसला होता. कंक व बल्लव हेही सभास्थानीच होते. द्रौपदी धांवत धांवत सभास्थानीं आली तोंच तिला कीचकानें गाठलें. त्यानें लागलीच तिचे मोकळे केस ओढून भरसमेंत तिला लत्ताप्रहार केला. तें कृत्य पाहताच भीमाचे डोळे रक्तासारखे लाल झाले. तो दांत ओंठ चावूं लागला. तो एकदम उठून उभाराहिला आणि तेथल्या तेथेंच कीचकाचा प्राण घेण्यास तयार झाला.

भीमाचा तो बेत ओळखून धर्मराजानें त्याला खूण करून कीचकवधाची ती वेळ नव्हे असें सुचविलें. धर्माच्या खुणेनें भीमसेनास राग येऊन तो धर्मावरच क्रुद्ध झाला. पण उपयोग काय ? कितीही त्वेष आला असला तरी पितृतुल्य असलेल्या वडील बंधूची आज्ञा पाळणें हेंच आपलें कर्तव्य आहे असें जाणून भीमाला आपला राग गिळावा लागला. अंकुशानें जसा हत्ती वळतो; मंत्रप्रभावानें जसा महाभुजंग स्वस्थ होतो त्याचप्रमाणें तो खवळलेला भीमसेन धर्मवाक्यामुळें शांत होऊन खाली बसला. कीचकाचा वध केव्हां व कोणत्या प्रकारें करणें इष्ट आहे हें भीमाला समजावून देण्याकरितां धर्मराजा अन्योक्तीनें बोलला, “ भलत्याच ठिकाणीं वृक्ष तोडणें रास्त नव्हे. शेकोटी करण्याकरितां लांकडे पाहिजे असली तरी उत्तम वृक्षाचें संरक्षण करून कंदकतरूंचीच आकटी पेटवावी. लांकडे फोडावयाचीं तीं मनुष्यांना पीडा होणार नाहीं अशा एकाकडेला जाऊनच फोडली पाहिजेत. ”

धर्माच्या भाषणांतील गुप्त अर्थ भीमानें जाणून तो स्वस्थ राहिला. कंक व बल्लव स्वस्थच आहेत हें पाहून द्रौपदी धावरी झाली. तिचे

डोळे पाण्याने भरून आले. आपले भ्रतार समक्ष पहात असतां कीचकाने आपणास लाथ मारिली हें ध्यानांत आणून द्रौपदी झगली, “ माझे पांच गंधर्व गुप्तपणे आकाशांत संचार करीत असून या सूतपुत्राने मला लाथ मारली तरी ते अद्याप स्वस्थच आहेत त्या अर्थां त्यांचा पुरुषार्थ नष्ट झालासं वाटतें. ” इतकें बोलून ती विराटराजाला बोलूं लागली, “ राजा, तूं तरी हा अन्याय पाहून स्वस्थ कसा बसतोस ? राजा, तुझ्या सभेंत न्यायान्यायाचा विचारच नाही वाटतें ? या सभेंतील सर्व सभासद आपणास ज्ञानी झणवितात आणि हा एवढा अन्याय पाहून ते स्वस्थच बसतात याचें आश्चर्य वाटतें. ”

यावर कंकाने उत्तर केलें, “ सैरंधी ! तुझे पांची गंधर्व मोठ्या संकटांत पडले असावेत असें वाटतें. कीचकाच्या भिडनें हा राजा विराटही मौन धरूनच बसला आहे. तरी पण तूं घाबरूं नको. न्यायान्याय पहाण्याला सर्वसाक्षी परमात्मा समर्थ बसला आहे. ज्यानें विपरीत वासना धरिली त्याचा मृत्यु जवळ आला आहे हें निश्चित होय. तूं येथून सुदेष्णेच्या मंदिरांत जाऊन तिला हें सर्व वृत्त कथन कर. ”

कंकाच्या सूचनेप्रमाणें द्रौपदी सुदेष्णेकडे गेली. तिचें दुःखद वर्तमान ऐकून सुदेष्णेनें तिचें सांत्वन केलें. कीचकाला दंड करण्याबद्दल सुदेष्णेनें तिला वचन दिलें. नंतर ती साध्वी आपल्या स्वतःच्या मंदिरांत गेली. कीचकरूपी चांडालाचा आपणास विटाळ झाला झणून तिनें स्नान करून कृष्णनामाचा जप केला. कीचकाचा वध कसा होईल या विचारांनीं तिचें मन व्यापून गेलें. रात्र होऊन सर्वत्र सामसूम झाल्यावर द्रौपदी एकटीच जागी राहून गुप्तपणें भीमाकडे गेली. यावेळीं भीम शोपेंत होता. त्याला जागें करून ती झगली,

“ हे महापराक्रमी भीमा, दुर्जनानीं मला कसे गांजले हे तुझी प्रत्यक्ष पाहिलेना ? व्यास, नारदांचा उपदेश न जुमानतां या धर्मराजाने घूत खेळून आपणा सर्वांवर संकट आणले आणि कीचकाने मला लाथ मारिली तरीही तो धर्मराजा स्वस्थच आहे हे आश्चर्य नव्हे काय ? ज्याच्या पंक्तीला असंख्य ब्राह्मण भोजन करावयाचें, ज्याच्या चरणावर असंख्य राजांचे माथे नम्र व्हावयाचे तो धर्मराजा दीन होऊन कंकभट झाला आहे आणि त्याला विराटाची सेवा करावी लागत आहे हे माझेच दुर्दैव नव्हे काय ? ज्याने हिडिंब, बकासूर इत्यादि राक्षसांना एका क्षणांत यमलोकीं पाठविले; आपल्या भुजबळाने पर्वत उधटून त्या ठिकाणीं समान भूमी करण्यासही जो समर्थ आहे असा भीमसेन विराटाचा आचारी बनून कणीक तिंबण्यांतच गुंग झाला आहे हे माझेच दुर्दैव नव्हे कां ? ज्याने खांडववन देऊन अग्नीला तृप्त केले, ज्याने आपल्या शरसंधानाने देवांनाही फजीत केले तो धनंजय बृहन्नटा होऊन अंतःपुरांतील स्त्रियांना गाणें, नाचणें शिकवीत बसला आहे हे माझेच दुर्भाग्य म्हणावयाचें ! नकुळ गुराखी बनला आहे, सहदेव अश्वपाळ झाला आहे, आतां या द्रौपदीने काय करावें ? मी द्रौपदी प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाची भगिनी आहे. पांचाल राजाची मी कन्या आहे, पंडुराजाची मी स्तुषा आहे, पांडवसिंहांची मी पत्नि आहे; असे असतां कीचकाने बेफाम होऊन मला लाथ मारावी आणि तुझी सर्वांनीं स्वस्थ बसावे हे तुझांस शोभते काय ? यापेक्षां ही द्रौपदी मेली तर बरें नाही का होणार ? तुझी जिवंत असून कीचकाच्या लाथा खाण्यास या द्रौपदीने जगण्यांत अर्थ कोणता ? ”

असे बोलत असतां द्रौपदी रडूं लागली. तिचे दुःखाश्रु पाहून भीमाचें अंतःकरण द्रवले. तोही रडूं लागला. त्याला अतिशय त्वेष उत्पन्न झाला. द्रौपदीचें समाधान करण्याकरितां तो झणाला, “ द्रौपदी;

तू शोक करू नको. मी एका क्षणांत त्या दुष्ट कीचकाचा निःपात करतो. कीचकाने ज्यावेळी तुला लत्ताप्रहार केला त्याचवेळी मी त्याचा पाय तोडला असता; पण धर्मराजाने आपण प्रकट होऊं ह्मणून संकेत करून माझे चिंवारण केले. यामुळे व त्या समर्थी कीचक जीवंत राहिला. द्रौपदी, तू थोडे दिवस दम धर. धर्मराजाच्या प्रतिज्ञेप्रमाणे आपला अज्ञातवास संपण्याला आतां काय तो पंधराच दिवस अवकाश आहे. ”

भीमाचे हें भाषण चालले असतां द्रौपदी सारखी रडत होती. भीमानें तिला पोटाशी धरून तिचे डोळे पुसले. त्यानें कीचकवधाची प्रतिज्ञा केली. द्रौपदीनें कीचकाला भुलवून चित्रशालेंत आणावें ह्मणजे त्या ठिकाणीं गुप्तपणे आपण त्याचा नाश करूं असें भीमानें ठरविलें आणि द्रौपदी तेथून उठून आपल्या बिन्हाडीं गेली.

नंतर कांहीं काळानें कीचक आपण होऊनच द्रौपदीच्या मंदिरांत गेला. तिला सद्भाषणानें वश करावें या मतलबानें तो तिला म्हणाला, “ सैरंध्री ! मी तुला मारलें त्याची क्षमा कर. मी तुझा दास आहे. मी तुला शरण आलों आहे. तूं माझा स्वीकार कर. मी सर्व राजांत श्रेष्ठ आहे. माझा पराक्रम अनुपम आहे. पराक्रमी कौरव-पांडव यांना ठार मारून मी तुला हस्तनापुराची स्वामिनी करीन. ज्याच्याजवळ तूं न्याय मागितलास तो विराट या कीचकापुढें केवळ घुंगुरटें आहे. तूं मला माळ बाल ह्मणजे अनुपम पराक्रमी व वैभव-संपन्न असा हा कीचक तुझा केवळ गुलाम होऊन राहणार आहे. ”

असें बोलून तो तिच्या पायां पडूं लागला. त्याच्या ह्मणण्यास आपली मान्यता दर्शवून द्रौपदी त्यास ह्मणाली, “ आतांपर्यंत मी आपली केवळ परीक्षा पाहिली. आतां आपणास माझी इतकीच विनंति आहे कीं, आपला हा सर्ववृत्तांत आपण अगदी गुप्त ठेवावा.

राजाशणीला यांतील एक अक्षरही कळून उपयोगी नाही. मी एकटी चित्रशालेमध्ये गुप्तपणे जाऊन तेथे आपली वाट पहात बसते. आपण एकटे तेथे येऊन मला दर्शन द्यावे क्षणजे मी आपणास धन्य समजेन.”

विषयमोहाने मूढ बनलेल्या कीचकास द्रौपदीचे सर्व भाषण खरे वाटले. तो आनंदप्राप्तीच्या आशेने हर्षभरित झाला. त्याने चित्रशालेत येण्याचे द्रौपदीस वचन दिले. इतका प्रकार होऊन दोघांनी एक दिवस नेमस्त केला व द्रौपदीने तो सर्व मजकूर भीमास कळविला.

अलीकडे कीचक सैरंघ्रीशी बरचेवर एकांत करतो हे आणून विराट ने त्याला उपदेश केला की, “ तू त्या सैरंघ्रीचा नाद सोड. तू तिचा छळ चालविला आहेस षण त्याचा परिणाम चांगला होणार नाही. तिचे पांच गंधर्व तुझा घात केव्हां करतील याचा नेम नाही. आजपासून सैरंघ्रीचे नांव सोडण्याबद्दल तू शपथ घे. सीतेचा छळ करून रावणाचे काय झाले ते ध्यानांत आण. ” विराटाच्या भाषणावर कीचकाने स्पष्टपणे सांगितले की, “ रावणाने सीतेकरितां आपली दहा मस्तकें अर्पण केली त्याप्रमाणे द्रौपदीकरितां मी एक मस्तक अर्पण करणे केव्हांही योग्यच होय. ”

चित्रशालेमध्ये जाण्याकरितां जो दिवस ठरला होता त्या दिवशी कीचकाने नाना अलंकार धारण केले. त्याने आपले सर्व शरीर सुगंधित अत्तरांनीं माखून टाकले. त्या दिवशी तो फारच शोभायमान दिसू लागला. राजा लौकर व्हावी सणून तो सूर्याला अस्ताचलास लौकर जाण्याबद्दल आज्ञा करू लागला. आपला डामडौल बरोबर साधला आहे की नाही हे समजण्याकरितां तो आपले स्वरूप धरचेवर आरशांत पाहू लागला. नेहमीपेक्षां आपले सौंदर्य आज विशेष खुलून दिसत आहे त्याअर्थी द्रौपदी आपल्याला भुलेल या भावनेने तो आनंदित झाला. दिवा जाण्याच्या समयी त्याचे तेज जास्त प्रकाशित होते

त्याप्रमाणे आपल्या सौंदर्याची अवस्था आहे हे त्या पामराच्या ध्यानांतही आले नाही.

मध्यरात्रीचा सुमार झाला असे पाहून तो नीच कीचक चित्र-शाळेकडे निगला. द्रौपदी आणि भीम यांनी ठरविल्याप्रमाणे चित्र-शाळेमध्ये भीमसेन द्रौपदीच्या वेषाने अंधारांत आधीच येऊन बसला होता. चित्रशाळेचे शिरल्यानंतर कीचक द्रौपदीला पाहू लागला. त्याठिकाणी यावेळी अंधार असल्याकारणाने त्याला कांहींच दिसेना. क्षणभर थांबून त्याने आपली दृष्टि स्थिर केली. तो चाचपत चाचपत पुढे गेला तो त्या ठिकाणी एका कोपऱ्यांत द्रौपदीच बसली आहे असे त्याने ओळखले. कीचक कामाने धुंद झाला होता. भीमसेन संतापाने तापला होता. द्रौपदी समजून आपण मत्तगज त्या भीमरूपी नरकेसरीपुढे आयलेच चालून जात आहोत हे न समजून कीचक मधुरवाणीने बोलला, “ सैरंगी, तुझ्यासारखी स्त्री त्रैलोक्यांतही सांपडणार नाही. तुझ्या अटीप्रमाणे येथे मी आलो आहे. येथील अट पूर्ण झाल्यानंतर तू माझ्या मंदिरांत चल. तुझ्याकरिता मी अपूर्व तयारी करून ठेविली आहे. तू मला माळ घालण्यास कोणाचीही भीति धरू नकोस. मी तुझ्या पांची गंधर्वांचा नाश करून तुला निर्भय करीन. अंधारांत तुला माझे सौंदर्य दिसत नाही म्हणूनच तू अद्या दूर आहेस. सुंदरी, तू माझ्याशी चार मृदु शब्द बोल म्हणजे मी आपल्याला धन्य समजेन. ”

कीचकाचे हे भाषण ऐकतांच भीमसेन स्वर बदलून हळूच म्हणाला, “ मला अंधारांत कांहीं दिसत नाही. आपणच पुढे येऊन मला आलिंगन द्यावे. ”

इतकी सूचना मिळतांच विषयाने अमित झालेला कीचक पुढे सरला. आलिंगन देण्याकरिता त्याने आपले हात पुढे केले तो भीमाने

तेच हात धरून जोरानें जमिनीवर आपटले. तो प्रकार पाहून कीचक झणाला, “ सैरंगी ! हें काय ? तूं अशाप्रकारें मला अखेर निराश करणार काय ? ” इतकें बोलून तो दुष्ट सरसावून पुढें गेला. तोच भीमानें त्याला गुद्धा लागावला. आपल्याला द्रौपदीनें फसविलें अशी कीचकाची खात्री झाली. आपल्यापुढें द्रौपदी उभी नसून तिचा एखादा गंधर्वच प्रगट झाला आहे असें वाटून कीचकही मलयुद्धास तयार झाला. पर्वतावर पर्वत आदळावेत त्याप्रमाणें ते एकमेकांवर चाल करूं लागले. एकमेकांना मुष्टिप्रहार करून ते दोघे परस्परांचा प्राणनाश इच्छूं लागले. सुर्गाव आणि वाली यांच्याप्रमाणें ते एकमेकांना लक्षप्रहार करूं लागले. कीचकही सामान्य योद्धा नव्हता. त्यानें दोन घटका अपूर्व कौशल्य दाखवून भीमाचें कांहीं चालूं दिलें नाहीं. अखेर भीमसेनानें त्याला जमिनीवर लोळविलें. त्याची मान आणि पाय धरून भीमानें त्याला लाकडाप्रमाणें मोडला आणि त्याचे दोन तुकडे केले. त्याचे हात, पाय, मान अलग करून भीमानें त्याच्या पोटावर त्या सर्वांचा ढोक रचला. त्यावेळीं द्रौपदीही तेथेंच होती. कीचकाचा वध होतांच भीमानें चुडी पेटविली आणि द्रौपदीला कीचकाचे तुकडे दाखवून तो तेथून चालता झाला. द्रौपदीनें लागलीच आरडा ओरड करून सेवकांना जागें केलें. कीचकाच्या हाडामांसाची मोट पाहून सर्व सेवक आश्चर्यभरित झाले. आपल्या गुप्त गंधर्वांनीं प्रगट होऊनच कीचकाचा वध केला असें द्रौपदी ओरडून सांगूं लागली. हां हां झणतां ही बातमी सर्व शहरभर पसरली. कीचकाचा घात झाला हें कळतांच त्याचे एकशें पांच बंधु तेथें धावून आले. विराट व सुदेष्णा हेही घाईघाईनें चित्रशालेंत येऊन पोचले. सैरंगीमुळेच कीचकाचा नाश झाला हें जाणून ते एकशेंपांच अनुकीचक सैरंगीस शोधूं लागले. यावेळीं सैरंगी एका

खांबाच्या आड उभी होती. ती दृष्टीस पडतांच अनुक्रीचकांनी तिला केस धरून ओढली. सैरंप्रीमुळेंच कीचकाचा नाश झाला तेव्हां कीचकाच्या प्रेतासमवेत सैरंप्रीला जिवंत जाळणेंच इष्ट आहे असें त्यांनीं ठरविले. त्यांनीं लागलीच कीचकाचें प्रेताबरोबर सैरंप्रीलाही ओढीत ओढीत चिताभूमीकडे चालविले.

आपला आतां यज्ञ होणार हें जाणून ती दीन साध्वी घाबरी झाली. ती कृष्णाचें स्मरण करून आपल्या पांची अतारास हांका मारूं लागली. चित्रशालेंत काय हकीकत घडते याच्या कानोशावर भीमसेन टपूनच होता. द्रौपदीचा करुणास्वर कानीं पडतांच भीमानें वेष पालटला आणि वायुवेगानें भावत जाऊन तो चिताभूमीवर प्राप्त झाला. त्यानें आपल्या पराक्रमानें सर्व अनुक्रीचकांना ठार करून सती द्रौपदीचें संरक्षण केलें.

विराटानें सर्व कीचकांचा दहनविधि करविला. सर्व मंडळी विस्मय पावून आपापल्या ठिकाणीं निवून गेली. विराट व सुदेष्णा यांच्याबरोबर द्रौपदीही राजवाड्यांत परत आली. सैरंप्री ही कोणी कृत्या आहे असें ठरवून विराटानें तिला हाकून देण्याविषयी सुदेष्णेला सूचना केली. द्रौपदीनें तिच्या जवळून कांहीं सुदत मागून घेतली; आणि तें स्थान सोडण्याचें पतकरिलें. सुदेष्णेनें तिची विनंति जाणून तेवढी सुदत दिली. त्या सुदतींतच अज्ञातवासाचें वर्ष पूर्ण होऊन पांडव प्रगट झाले. आपण जिला सैरंप्री समजत होतो ती प्रत्यक्ष द्रौपदीच आहे असें प्रत्ययास येतांच विराट व सुदेष्णा हे दोघेही द्रौपदीच्या भजनी लागले.

अज्ञातवास संपल्यानंतर पांडवांनीं दुर्योधनाजवळ आपल्या राज्याचा वाटा मागितला. युद्धाचांचून एक माउलभर भूमी देण्यासही दुर्योधन तयार होईना. तेव्हां नाइलाज समजून पांडवांनीं

कौरवांशी युद्ध केलें. द्रौपदीच्या पातिव्रत्याच्या जोरानें पांडव यशस्वी झाले. वनहरणाच्या वेळीं दुःशासनानें द्रौपदीची वेणी ओढली त्या वेळेपासून तिनें केस बांधलेनव्हते. दुःशासनाच्या रक्तानें भरलेल्या हातांनीं द्रौपदीची वेणी घालण्याबद्दल भीमाची प्रतिज्ञा होती. साध्वी द्रौपदीच्या प्रभावानें भीमाची प्रतिज्ञा शेवटास गेली. कौरवांच्या बाजूला अनेक बलाढ्य योद्धे होते; त्यांचें सैन्य पांडवांच्या दीडपट होतें प्रसंगी श्रीकृष्णाचाही समाचार घेण्यास समर्थ अशा वीर महावीरांचें दुर्योधनाला सहाय्य होतें. ज्यांच्यापुढें हरिहरांचेही कांहीं चालावयाचें नाहीं अशाप्रकारच्या शस्त्रास्त्रानें कौरववीर संपन्न होते; पण त्यांनीं द्रौपदीला छळल्याकारणानें त्यांची शक्ति क्षीण झाली. साध्वीछलाच्या पापानें त्यांचें तेज मंद होऊन पांडवांकडून त्यांचा निःपात झाला. सर्व सैन्याचा नाश होऊन दुर्योधनाचें व भीमाचें गदायुद्ध झालें गदायुद्धामध्ये दुर्योधन इंद्राचीही खबर घेण्याजोगता होता. त्यानें गदेच्या टोल्यानें भीमाला कित्येक वेळ मूर्च्छित केलें; पण तो द्रौपदीसतीच्या शापानें आधींच मेला असल्याकारणानें तो त्या गदायुद्धांत भीमाच्या हस्ते छिन्नभिन्न होऊन पडला.

त्या साध्वीच्या प्रभावानें पांडवांना वैभव प्राप्त झालें. धर्मराजाला अभिषेक होऊन पांडव छत्रचामराचें अधिकारी बनले. सती द्रौपदीच्या शुद्ध, सत्वमय, पवित्र आचाराच्या पाठवळानें धर्मराजा आपली पत्नी साध्वी द्रौपदी व आपले चारी भाऊ यांसहवर्तमान आनंदानें हस्तनापुराचें राज्य करित राहिला.

५ अनुसूया.

सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी सर्वत्र जलमय होते. ईश्वराच्या इच्छामात्रेकरून हिरण्यगर्भ अंड उत्पन्न झाले. पुढे त्यासच ब्रम्हांड असे नांव प्राप्त झाले. त्याच ब्रम्हांडाची दोन शकले झाली. तेथेच ब्रम्हदेवाची

उत्पत्ती झाली. परमेश्वराने ब्रम्हदेवास सृष्टीची रचना करावयास सांगितले. ब्रम्हदेवाला तसे सामर्थ्य नसल्यामुळे तो लीन होऊन परमात्म्याच्या मखाकडे पाहू लागला. ब्रम्हदेव हा परमात्म्याच्या नाभीकमळापासून उत्पन्न झाला असल्याने परमात्मा त्याला आपला पुत्र समजत होता आपला पुत्र सृष्टिरचना काण्याच्या कामी विचारांत पडला आहे असे पाहून भगवानांनी त्याला देदाचा उपदेश केला. वेदज्ञान होतांच ब्रम्हदेव सृष्टिरचना करण्यास समर्थ झाला. त्यानेच चौदा भुमनांची रचना केली. पुरुषार्थ साधण्यास योग्य अशी सृष्टि उत्पन्न करण्याच्या हेतूने ब्रम्हदेवाने प्रथमतः सात मानसपुत्र उत्पन्न केले. त्या सात पुत्रांत अत्रि या नांवाचा एक पुत्र होता. हा अत्रि मोठा तपोधन व ब्रम्हनिष्ठ होता. त्याची तपश्चर्या पाहून देवगणही त्याच्यापुढे लीन होत असत. तो सत्वगुणाचा महामेरु होता. अनुसूया ही त्या भगवान् अत्रि ऋषीचीच भार्या होय.

अनुसूया ही साध्वीच्या श्रेष्ठ आचाराने संपन्न होती. ती सौंदर्याची केवळ खाणव होती. त्याचप्रमाणे सद्गुणाच्या योगाने तिचे सर्व देह-सौंदर्य पराकाष्ठेचे प्रकाशमान झाले होते. ती पतिनिष्ठ होती. आपल्या पतीला आपले दैवत समजून ती सदोदीत पतिसर्वेत्तच गढलेली असे.

आपल्या पतीचें मनोगत जाणून ती 'नेहमी' अतिथीच्या ठिकाणी ईश्वरभाव धरून त्याची पूजा करीत असे. दया हें सर्व धर्माचें मुख्य मूळ आहे हें सनातन तत्व तिला पूर्णपणें समजलें होतें. कौण्ठेही दीन बाचक अनुसूयेच्या घरांतून निराश होऊन परत जाणें शक्यच नव्हतें. तिची पतिभक्ति पाहून सूर्यही तिला वचकत असे. आपल्या उष्ण किरणांनी अनुसूयेला कदाचित् पीडा होईल म्हणून तो सूर्यनारायण तिच्यावर पडणाऱ्या किरणांतील उष्णता कमी करीत असे. याप्रमाणें वायु व अग्नि हेही अनुसूयेच्या भयानें आपापला आचार करण्यांत मंद झाले होते. अनुसूयेसारख्या पतिव्रतेच्या चरणस्पर्शानें भूमाता आपल्याला धन्य समजत असे.

अशा प्रकारच्या त्या सत्वमय साध्वीने देवादिमांनाही अशक्य असें कृत्य करून दाखविलें. एके प्रसंगी सतत दहा वर्षे अनाकृष्ट होऊन सर्वत्र दुष्काळ पडला. अनेक जीव अन्न पाण्यावांचून तडफडून मरूं लागले. लोकांनी दीन होऊन इंद्र, वरुण इत्यादि दैवतांची प्रार्थना केली. यज्ञाच्या योगानें संतुष्ट होऊन पर्जन्य पाडणाऱ्या इंद्राला प्रसन्न करण्याकरितां ब्राम्हणांनी यज्ञयाग आरंभिले. कित्येकांनी अनेक प्रकारची अनुष्ठाने केली; पण ईश्वराच्या कोपामुळें दुष्काळाची पीडा दूर होईना. प्राणिगणांची भयंकर तळमळ पाहून अनुसूयेचें मन कळवळलें. तिनें लागलीच आपल्या पतीची परवानगी मागीतली. परोपकार करून पुण्याची जोड करण्याच्या कामीही आपल्या पत्नीला आपली अनुज्ञा लागते हें पाहून भगवान् अत्रि तिच्या पतिनिष्ठेमुळें प्रसन्नचित्त झाले. त्यांनीं तिला मंगलकारक आशिर्वाद देऊन दीनदुःख्यांचे प्राण संरक्षण करण्याची आज्ञा केली. त्यासमयीं त्या साध्वीनें इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु यांची मिनतवारी न करितां केवळ आपल्या पातिव्रत्याच्या सामर्थ्यानें व पति-

ध्यानाच्या बलाने फळें, मूळें, धान्यें व उदक निर्माण करून कित्येक जीवांचें संरक्षण केलें. त्या सतीचा प्रभाव पाहून सर्व देवगणांनी तोंडांत बोटें घातली.

अनुसूयेचा अभ्युदय पाहून कर्माचें रिकामें बंड माजवून आढ्यता पावलेले ऋषिमुनि तिचा हेवा करू लागले. त्यांनी अनुसूयेच्या नाशाचा उपाय चालविला. तिचा दुष्टावा करणाऱ्या मुनींमध्येच मांडव्य या नांवाचा एक महान् तपस्वी होता. तो मोठें उग्र तप करीत असे. तो एकांत वनांत एका मोठ्या झाडाखाली एका पायावर उभा राही. आपले दोन्ही हात वर करून तो महाराज मांडव्य एका पायावर उभा राहून तप करीत असतां त्याच्या पाठीमागे कांहीं चोर येऊन लपले. त्या चोरांनी राजाचें भांडार फोडलें हेंतें. त्यांना पकडण्याकरतां त्यांच्या मागोमाग राजदूत धावून आले. राजदूतांनी त्या चोरांना झाडाचा आश्रय करतांना पाहिले व त्यांनी तस्करांना पकडलें. त्यांनी मांडव्याचा आश्रय केला त्यावरून मांडव्य हा त्यांचा पुढारी असावा असे वाटून राजदूतांनी मांडव्यासही धरिलें. मांडव्य हा कोणी तापसीवेष्टी चांडाल आहे अशी कल्पना करून राजानें त्याला शूरावर चढविण्याची आज्ञा केली. राजाज्ञेप्रमाणें सेवकांनी मांडव्याला शूरावर चढविलें. त्या योगानें मांडव्याचा अंत व्हावयास पाहिजे होता; पण तो तपोधन असल्या कारणानें त्या मुनीने योगबलानें आपला प्राण रक्षण केला. शूरावरच आपलें आसन स्थिर ठेवून तो सामर्थ्यवान मुनि अनुष्ठान करीत राहिला. रात्र होऊन अंधार पडला असतां त्या वाटेनें कोणा ऋषीची पत्नी चालली होती. अंधकारामुळें त्या ऋषिपत्नीला तो शूल दिसला नाहीं. चालत जात असतां त्या शूरास तिचा धक्का लागला. धक्यामुळें तो शूल हाखून मांडव्याचें आसन चळलें. त्यामुळें तो मांडव्य मुनि रागावला. ती ऋषिपत्नी अनुसूयेची मैत्रीण होती.

ही गोष्ट मांडव्याने जाणली. शूलास धक्का लावून आपल्याला ताप देणारी स्त्री अनुसूयेची मैत्रीण आहे हे ध्यानांत येतांच मांडव्य ऋषि खवळला. त्याने त्या ऋषिपत्नीस शाप दिला की, " तूं सूर्योदय होतांच विधवा होशील. "

ऋषीचा शाप ऐकतांच त्या ऋषिपत्नीचे मन दचकले. आपणाकडून चुकून अपराध घडला असे मांगून तिने मांडव्याची प्रार्थना करून उःशाप मागितला. तिने काकुळती येऊन त्याची बहुत प्रार्थना केली; पण मांडव्यास तिची दया आली नाही. कर्मयोगांतील अनुष्ठाने करण्यांत अभिमानग्रस्त झालेले लोक क्रोधवश होण्यांतच पुरुषार्थ मानतात. सर्व कर्मफलांचा भोक्ता जो परमेश्वर त्याच्या प्राप्तीकरितां कर्म करणाऱ्यांना कर्माभिमान सोडावा लागतो. कर्मांचे कर्तृत्वपण आपणाकडे न घेतां विकारापासून अलिप्त राहणेच ईश्वरप्राप्तीस जरूर आहे; ही गोष्ट विस्मरून कर्माभिमानांनी लोक अधिकाधिकच विकारवश होण्यांत मोठेपणा मानून स्वर्गा परमार्थास मुकतात याच मासल्याचा मांडव्य ऋषि होता. त्याला ऋषिपत्नीची दया आली नाही. तो तिला उःशाप देईना; तेव्हां नाइलाज होऊन ती दीन अबला दुःख करीत तेथून आपल्या घरी गेली. तिने ते सर्व वर्तमान अनुसूयेला कथन केले. ऋषीच्या उग्र शापाने आपणाला वैधव्य येणार ह्मणून ती अतिशय म्लान झाली. तिला सर्व जग ओस दिसू लागले. आपले संकट हरण करण्याकरितां आपण एखादे व्रतादिसाधन करावे तर तसे करण्यास सवड राहिली नव्हती. आपले संरक्षण करण्याकरितां आपण कोणत्या देवतास हाका मारावी; कोणाचे ध्यान करावे, कोणता मंत्र जपावा हे तिला कांहीएक समजेनासे झाले. ती अनुसूयेच्या तोंडाकडे पाहून नुसता अश्रुपात करू लागली. रडून रडून तिने आपले डोळे लाळ

करून घेतले. तिची ती दुःखावस्था पाहून अनुसूयेला दया उत्पन्न झाली. मांडव्याच्या क्रोधाचा अनुसूयेने धिक्कार केला. त्याच्या शापापासून आपल्या सखीचें रक्षण करण्याविषयी तिने प्रतिज्ञा केली. तिने आपल्या पातिव्रत्यधर्माला आपल्या मदतीस बोलाविलें. तिचा साध्वीधर्म, पतिनिष्ठा, सदाचार व हरिभक्ति हीं सर्व मूर्तिमंत तिच्यापुढें येऊन तिची आज्ञा मानण्यास तत्पर होऊन राहिलीं.

कांहीं झालें तरी मांडव्याची वाणी खोटी होणार नाही ही गोष्ट अनुसूया जाणत होती. त्या विप्रवर्याच्या वचनाकरितां यमराज ऋषिपत्नीचें कुंकू हिरावून नेऊं लागला असतां त्याला वाटेंत आडवावा तर तो विप्रशापाची सबब सांगून निघून जाणार हें तिला स्पष्टपणें समजत होतें. तेव्हां मांडव्याची वाणीही फुकट जाऊं नये आणि आपल्या सखीचेंही संकट टळावें अशी तिनें एक युक्ति योजली. तिनें मांडव्याच्या शापवाणीचा अर्थ लक्षांत आणला. त्याच्या शापाप्रमाणें सूर्योदय होतांच आपल्या सखीवर दुःखाचा डोंगर कोसळणार तेव्हां सूर्यालाच उगवूं दिलें नाहीं ह्मणजे सगळाच कारभार आटपला असें तिनें आपल्या मनाशीं योजिलें. तिनें आपल्या पातिव्रत्य व सदाचारादिकांच्या प्रभावानें सूर्यावर आपली सत्ता चालवून त्याची गती कुंठित केली. सूर्य उदयपराङ्मुख झाल्यानें ती रात्रच संपेना. दहा दिवसा इतका काळ लोटला तरी सूर्योदय होईना. हें पाहून सर्व देव व ऋषि आश्चर्यचकित झाले. प्राणिमातांचे सर्व व्यवहार बंद पडले. कर्माचारी लोकांचीं सर्व धार्मिक कर्मे खोळंबून राहिलीं. सूर्याच्या मार्गांत कोणी राक्षसांनीं विघ्न उत्पन्न केलें आहे कीं काय ह्मणून देवादिकांनीं शोध केला. ऋषिमुनींही अंतर्ज्ञानाचें सूर्याच्या तशा स्थितीचें कारण शोधू लागले. तेव्हां सर्वांना खरा प्रकार काय आहे तो कळून आला. त्यांनीं सूर्याची अनेक

प्रकारें समजूत करून व त्याला धीर देऊन आपला नेहमींचा क्रम चालू ठेवण्याविषयी वारंवार सांगितलें; पण महापतिव्रता अनुसूया हिच्या आज्ञेचें उलंघन करण्यास तो सहस्रकिरण समर्थ झाला नाहीं. तेव्हां नाइलाज होऊन सर्व ऋषि व तपोधन मुनि देवगणाना पुढें करून अनुसूयेला शरण गेले. त्यांनीं तिच्या सखीस शुभप्रद आशिर्वाद दिले. ऋषि व देवगण यांच्या नम्रतेनें अनुसूया प्रसन्नचित्त झाली. त्या सर्वांची दीनावस्था ध्यानांत घेऊन त्या परमपतिव्रतेनें आपल्या प्रखर पातिव्रत्याच्या तेजानें मांडव्याच्या शापवाणीस दग्ध करून टाकलें. आपल्या मैत्रिणीचें सौभाग्य अडळ राहिल अशाबद्दल खात्री झाल्यानंतर तिनें आपल्या सामर्थ्यानें सूर्याचा उदय करून दाखविला. अशाप्रकारें आपल्या सखीचें रक्षण केल्यामुळें जो तो त्या पतिव्रतेची व साध्विव्रताची वाहवा करूं लागला.

वास्तविक पाहतां अनुसूया ही सत्वगुणाचीच पुतळी होती. सत्वगुणाच्या सामर्थ्यानें तिनें सूर्यावर आपला अधिकार चालविला. हें पुरतेपणीं ध्यानांत न आणतां देवगण आपापल्या ठिकाणीं तिला जास्तच भिऊं लागले. अनुसूया एखाद्याला वरप्रदान देऊन आपला नाश करील, किंवा ती एका क्षणांत स्वर्गलोक आपल्या ताब्यांत घेऊन आपणांस स्थानभ्रष्ट करील अशा दहशतीनें सर्व देवगण एकवटून ब्रह्मदेव, विष्णु आणि शंकर यांना शरण गेले. त्यांनीं त्या देवांना अनुसूयेचें वृत्त कळवून आपलें मानसिक भय व्यक्त करून दाखविलें. अनुसूयेचें सत्व हरण झालें नाहीं किंवा अन्य उपायांनीं तिचा नाश झाला नाहीं तर आपणा सर्वासच तिचें दास्यत्व करावें लागेल, असें जाणून ब्रह्मा, विष्णु व महेश हे देखील देवगणाच्या विनंतीस कबूल झाले. त्यांनीं संगनमत करून त्या पतिव्रतेचा सत्वभंग करण्याचा निश्चय ठरविला.

ब्रह्मा, विष्णु, महेश या तिघांनीं भिक्षुकांचे वेष धारण केले आणि ते तिघे याचक झणून अनुसूयेच्या द्वारात येऊन दाखल झाले. यावेळीं अनुसूयेचा भ्रतार अत्रिमुनी हा अनुष्ठानास गेला होता. आपल्या घरीं तीन अतिथी आले आहेत असें पाहतांच अनुसूयेला आनंद झाला. वेदाताच्या हव्यातशा गप्पा मारून आपल्या दारांत भिक्षेकरितां चालून आलेल्या भिक्षाऱ्याच्या आईबापांचा उद्धार करणाऱ्या शाब्दिक विद्वानाप्रमाणें अनुसूया अनुदार नव्हती. तिला औदार्याचें प्रतिपादन करून लौकिक जोडावयाचा नव्हता. तिला औदार्याचें तत्त्व साधावयाचें होतें. तिनें त्या तिन्ही अतिथींचा सन्मान करून त्यांची इच्छा काय आहे झणून विचारिलें. त्या त्रिवर्गानीं तिला सांगितलें, “तुम्ही याचकांच्या मनकामना तृप्त करितां हें एकूण आम्ही येथें आलों आहों. आम्ही अतिशय भुकेलों आहों. आपण आम्हांला इच्छाभोजन द्या. ”

याचकांची इच्छा समजतांच त्या साध्वीनें कपाळाला आठवा घातल्या नाहींत. ते तिघेजण गरीब असल्याबद्दल एखादें सर्दफि-कीट हजर करण्याबद्दल तिनें त्यांना अट घातली नाहीं. ते कोणीही व कसेही असले तरी आपल्या दारांत याचक झणून आले आहेत एवढी गोष्ट तिला पुरेशी होती. तिनें लागलीच त्यांना स्नान करून येण्यास सांगितलें तेव्हां आपले स्नानादि विधि आटपले आहेत असें ते झणाले. ते एकतांच तिनें त्यांना सोंवळें होण्यास सागून तीन पानें माडलीं. ते तिघेजण आपापल्या पानावर स्थित झाले. अनुसूया अन्न आणण्याकरितां स्वयंपाकघरांत गेली. इतक्यांत त्यांनीं तिला बाहेर हांका मारिली. याचकांना काय पाहिजे आहे हें समजण्या-करितां ती तशीच बाहेर आली तेव्हा त्या त्रिवर्गानीं तिला सांगितलें, “बाई, तुम्ही जेवणाची सर्व तयारी केली खरी, पण येवढ्यानें आमचें

मन संतोष पावणार नाही. तुम्ही स्वरूपाने फारच सुंदर आहां. तेव्हां तुम्ही आम्हांस नम्र होऊन प्रन्न वाढाल तरच आम्ही तुमच्या घरी अन्न ग्रहण करूं. ही गोष्ट तुमच्याने होण्याजोगी नसेल तर आम्हांस भोजनाची जरूर नाही. आम्ही विमुख होऊन तसेच उपाशी निघून जातो. ”

सामान्यतः पाहिले असतां त्या विप्रवर्थांनी अशी भलतीच विनंति करणे प्रशस्त नव्हते; पण इतका विचार ते काय ह्मणून कस्तील ? त्यांना क्रांतीकडून तरी अनुसूयेस अडवावयाचें होतें. कांहींतरी अवघड अट घालून ती याचकाचा शिकार करील असें त्यांना घडवून आणावयाचें होतें. त्यांची ती भलतीच भावना जाणून अनुसूया विचारांत पडली. त्यांना निराश करून हाकून देणें ही गोष्ट तिच्या जिवावर आली. त्यांच्या इच्छेप्रमाणें नम्र होऊन अन्न वाढणें हेंही तिला पंचायतीचेंच वाटलें. अशी ती अडचणीत पडली. शेवटीं त्या महापतिव्रतेनें त्या अतिथीच्या इच्छेनुसार वागावयाचें असेंच ठरविलें. ती लागलीच स्वयंपाकवरात गेली. तिनें आपलें वस्त्र वाजूम ठेविलें. हातामध्ये अन्नाचें भांडें घेऊन ती बाहेर येऊं लागली. सहजस्थितीनें परपुरुषाच्या दृष्टीस पडण्याला ती लाजू लागली. स्वभावतःच तिचें प ऊल मागें ओढ घेऊं लागलें. इतक्यात तिनें आपल्या पतीचें स्मरण केलें. तिनें आपल्या पातिव्रत्याला हाक मारली. तिनें त्या तिन्ही याचकांबद्दल बालभावना धारण केली. अज्ञान, तान्हा बालकापुढें नम्र होऊन वाढण्यास कांहींच हरकत नाही असें ठरवून ती सती त्याच स्थितीत बाहेर आली तों अत्यंत अद्भुत असा चमत्कार घडला. त्या पातस्थांबद्दल तिनें जी भावना धरली तीच फलद्रूप झाली. तिची भावना ह्मणजे पतिव्रतेची भावना होय. साध्वीची भावना ह्मणजे समर्थाची अधिकार-संपन्न अज्ञाच होय. भगवद्भक्तांना कोणतीही इच्छा प्रगट करून दाख-

विण्याचें कारण पडत नाही. त्यांच्या मनांत जी इच्छा उत्पन्न होईल ती जाणून त्याप्रमाणें गोष्टी घडवून आणणें हें परमेश्वर आपलें कर्तव्य समजतो. त्याचप्रमाणें पतिनिष्ठ साध्वींची गोष्ट आहे. साध्वीचे चरण ज्या ठिकाणावरून जाऊं इच्छितात तें ठिकाणच परमेश्वर बनतो, यापेक्षां त्यांचा जास्त काय महिमा सांगावा. अनुसूयेनें आपलें वस्त्र सोडतांना त्या अतिथीबद्दल शिशुभावना धरून स्वतःला त्यांची माता कल्पिलें त्यासमयीं त्या पतिव्रतेच्या भावनेनुसार ते तिन्ही अतिथी लहान बालक होऊन पडले. अनुसूया बाहेर येतांच ते तिन्ही तान्हे बालक पाहून विस्मय पावली. तिनें लागलीच आपलें वस्त्र धारण केलें. इतक्यांत तीं तान्ही मुलें रडूं लागलीं हें पाहून अनुसूया एकेकास उचलून स्तनपान करवूं लागली. विष्णूच्या नाभीकमलापासून ज्याची उत्पत्ती झाली, ज्यानें आपल्या सामर्थ्यानें चौदामुवनें निर्माण केलीं असा जगाचा उत्पन्नकर्ता ब्रह्मदेव अनुसूयेच्या स्तनपानानें समाधान पावला. जो पंचाननानें संपन्न आहे; ज्यानें मस्तकावर भागीरथी धारण केली आहे; पार्वतीसारखी जगन्माता ज्यानें अर्धांगी धारण केली आहे, असा सृष्टीचा प्रलयकर्ता जो श्रीशंकर त्याला अनुसूयेला माता समजून तिचें स्तनपान करण्यांत धन्यता वाटली. ज्याच्या उदरांत अनंत ब्रह्मांडें वास्तव्य करितात; सात सपुत्र व वडवाभिप्राशन करूनही ज्याची भूक भागत नाही, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपू, शंखासुर, रावण, कंस इत्यादिकांना ज्यानें आपल्या दाढेंत पिष्ट केलें, ज्याचे चरणतीर्थ श्रीशंकरांनीं डोक्यावर धारण केले; ज्याला ब्रम्हदेव आपला पिता ह्मणवितो; ज्याच्या ध्यानांत शिव व भवानी हे तल्लीन असतात असा तो भक्तसंरक्षक भगवान विष्णु अनुसूयेच्या दुग्धधारा प्राशन करण्यांत पराकाष्ठेवें समाधान पावला. पतिव्रतेच्या स्तनपानानें कोणाचें समाधान होणार नाही ? ते तिन्ही देव त्या

साध्वीचें स्तनपान करून रडावयाचे थांबले. अनुसूयेनें लागलीच त्यांना पाळण्यांत नेऊन निजविलें. पाळण्याला झोका देऊन ती भाग्यवान साध्वी त्या पुत्रांना गाणीं ह्मणून निजवूं लागली.

इतका विधी होत आहे तों अत्रिमुनी आपल्या आश्रमांत आले. अनुसूयेचें गीत ऐकून व पाळण्याचे झोके पाहून त्यांना आश्चर्य वाटलें. त्यांनीं आपल्या भार्येला त्यासंबंधानें प्रश्न केला. त्यांच्या पाठीमागें आश्रमांत जो प्रकार घडला तो त्या सतीनें आपल्या पतीला इत्थंभूत निवेदन केला. मुनीनीं ज्ञानदृष्टीनें अवलोकन करून सर्व कांहीं ओळखलें, पाळण्यामध्ये असलेले तिन्ही बालक देव आहेत हें जाणून मुनीनीं त्या बालकांना नमस्कार केला. मुनींच्या नमस्कारानें तिन्ही देव प्रसन्न झाले. त्यांनीं आपापलीं रूपें प्रगट करून अत्री व त्यांची पत्नी अनुसूया यांना दर्शन दिलें आणि ते तिचे ह्मणाले, “ हे साधु-वर्ग्य अत्रिक्रषि ! आपला जन्म धन्य आहे. या महान् पतिव्रतेशारखें रत्न आपणास लाभलें आहे तेव्हां आपलें भाग्य आह्मी काय वर्णन करावें. या सतीची अचल पतिनिष्ठा व साध्वीव्रततत्परता पाहून आह्मी प्रसन्न आहों. आपण हवा तो वर मागा ! ”

देवांच्या सांगण्याप्रमाणें त्या दोघांनीं एक विचार करून त्या तिन्ही देवांना पुत्ररूपानेंच आपल्या घरीं वास्तव्य करण्यास सांगितलें. त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना जो पुत्र प्राप्त झाला तोच भगवान् दत्तात्रेय होय. ब्रह्मदेव चंद्र होऊन चंद्रलोकी निघून गेला. शंकर दुर्वासरूपानें तीर्थाटणास निघून गेले. त्यांच्या अंशासह भगवान् विष्णु दत्तात्रेय होऊन अनुसूयेचा पुत्र होऊन राहिला. अशाप्रकारें आपल्या पातिव्रत्यप्रभावानें जिनें त्रयमूर्ति ईश्वरांनाही आपलीं तान्हीं बालकें बनविलीं त्या भाग्यवान्, पतिव्रता, जगन्माता अत्रिपत्नी अनुसूयेचा महिमा गाण्यास सहस्रमुखी शेषतरी समर्थ होईल काय ?

६ महान् सती दत्तकाता.

उ

उत्तर देशामध्ये माहुर या नांवाचें गांव होतें. तेशें कोणी गोपीनाथ या नांवाचा ब्राह्मण राहत असे. तो सुखवस्तु गृहस्थ होता. त्याला खायलाप्यायला कांहीं कधी नव्हतें. त्याची पत्नी धर्मानुकूल व सती होती. पण त्या जोडप्यास सुख नव्हतें. त्यांना पुत्र होत असत; पण ते वाचत नसत. या कारणानें ते दोघे सदा उदास असत. एखादा तरी पुत्र वाचावा ह्मणून त्यांनीं दत्तात्रयाची बहुत आराधना केली. दत्तभक्ति आरंभल्यानंतर कांहीं काळानें त्यांना एक पुत्र झाला. तो दत्ताच्याच प्रसादानें झाला अशा भावनेनें त्यांनीं त्याचें नांव दत्त असेंच ठेविलें. तो मुलगा पांच वर्षांचा झाला. तेव्हां आपला मुलगा आतां वाचणार असें वाटून गोपीनाथाला फार आनंद वाटला. गोपीनाथ व त्याची स्त्री आपल्या मुलावर अत्यंत प्रेम करीत. दत्त पांच वर्षांचा होतांच गोपीनाथानें मोठ्या हौसेनें त्याचा व्रतबंध केला. दत्ताला बारावें वर्ष लागलें तेव्हां त्याचें लग्न करावें अशी गोपीनाथाला इच्छा उत्पन्न झाली. त्यानें कुलसंपन्न घराण्यांतील एक सुशील मुलगी शोधून काढून दत्ताचा विवाह केला. दत्ताची बायको विवाहाच्या वेळीं दहाअकरा वर्षांची होती. बारावर्षाच्या मुलाला अकरावर्षाची वधू पसंत करणें ही वस्तुतः चूक आहे असें कोणीही प्रतिपादन करील; पण ब्रह्मदेवानें जो नेमानेम ठरविला असेल त्याच्या विरुद्ध जाण्यास कोण समर्थ असणार ? मनुष्यांनीं आपल्या अकलेच्या घमेंडीवर वाटेल तशा योजना केल्या तरी परमेश्वराच्या ठरलेल्या सूत्रांत बदल करण्यास परमेश्वरभक्तांचाचून अन्य कोणीही

समर्थ नाही, ही गोष्ट निश्चित होय. आपण ज्यांना दगड समजून बाजूला टाकतो ते बुद्धिविहीन ठरलेले लोक साधुकूपेने ज्ञानवान झालेले दिसतात; त्याचप्रमाणे आपण ज्यांना हुषार समजून त्यांच्या भावी स्थितीबद्दल मोठी आशा प्रगट करतो व त्यांच्या सुस्थितीबद्दल अति खटपट करतो ते पुढे मूढ निपजल्याचेही दाखले सांपडतात, यावरून वरील ईश्वरी नियमनाचा सिद्धांतच सत्य ठरतो.

दत्त व त्याची बायको हे समवयस्क जोडपे स्वरूपाने फार सुंदर दिसे. पांच चार वर्षे झाल्यावर ते जोडपे सोळा वर्षांचे झाले तेव्हा तर त्याची शोभा अपूर्व दिसू लागली. तो मदनरतीचाच दुसरा जोडा आहे की काय असे लोकांना वाटत असे.

दत्ताच्या बायकोचे नांव सावित्री असे ठेविले होते. त्यांचे पर-स्परंवर अतोनात प्रेम असे. एकमेकांपासून कोणी जरा दूर गेले की त्यांना करमत नसे. सावित्री जात्याच मोठी हुषार व बहुगुण-संपन्न होती. तिच्या मनावर सासरमाहेरच्या बालबोध आचार-विचारांचा ठसा उमटलेला होता. अनुवांशिक संस्कारामुळे तिला पति या शब्दाचे महत्त्व समजले होते. आपले मुख साधण्याकरिता आपल्याला पतीची अवश्यकता आहे अशी तिची भ्रताराविषयी पोकळ कल्पना नव्हती. पतीचे मुख व आचारधर्म साधण्याकरिताच आपला जन्म आहे; पतिसेवेनेच आपल्या जन्माचे सार्थक होणार आहे; पति हा देव असून त्याच्या ठिकाणची एकनिष्ठ भक्तीच आपले खरे कल्याण करणारी आहे वगैरे धर्मपर गोष्टी तिच्या मनांत रुजलेल्या होत्या.

ते भाग्यवान् जोडपे आनंदाने कालक्रमणा करीत असतां मध्येच त्यांचे दुर्दैव उभे राहिले. दत्ताला कांही भयंकर व्याधि उत्पन्न होऊन तो आजारी पडला. रोग बरा व्हावा व्हाणून अनेक औषधोपचार केले तरी कांहीच गुण येईना. त्याला अन्नद्वेष झाला व्हाणून तो उपवासी

राहू लागला. तें पाहून सावित्रीनेंही अन्नाचा त्याग केला. तिची आपल्या पतीच्या ठिकाणी इतकी दृढभक्ति होती कीं ती पतीबरोबर औषधेही प्राशन करीत असे.

अशा स्थितीत तीन वर्षे लोटलीं. दत्ताच्या प्रकृतीस कांहींच आराम पडेना. तो रोगानें जास्तच जर्जर झाला. तो सदोदित दुःखानें विवळू लागला. तें दुःख पाहून त्याचे आईबाप कष्टी झाले. आपला पुत्र आतां वांचत नाही अशी अटकळ करून ते अतिशय विलाप करूं लागले. पतीची व्याकुळ अवस्था पाहून सावित्री तर अत्यंत खिन्न व उदास झाली. तरी पण आपली पतिभक्ति पाहून ईश्वर आपणाला चुडेदान देईल असा मात्र तिच्या मनाला भरंवसा वाटत होता. व त्याच जोरावर ती सासुसासऱ्यास म्हणाली, “ गाणगापुरामध्ये नरसिंह-सरस्वती या नांवाचे गुरु वास्तव्य करितात, तिकडे आह्मांस पाठविलें असतां त्यांच्या कृपेनें सर्व व्याधि दूर होतील. ” असें सुचवून तिनें स्वामीकडे जाण्याचा आग्रह धरिला. जिचे अंतःकरण सात्विकी धर्माकडे वेधलें आहे; जिला सनातन धर्माचें शिक्षण मिळालें आहे तिच्या भावना कशा असतात पहा ! सावित्रीची दृढ भावना जाणून तिच्या सासुसासऱ्यानीं एक डोली करून त्यांत आपल्या पुत्रास घातलें व बरोबर सर्व अवश्य ती व्यवस्था करून देऊन त्यानीं सावित्रीस व दत्तास गाणगापुरास रवाना केलें.

मार्गक्रमण करीत करीत तें जोडपें गाणगापुरास येऊन पोचलें. तेथें येतांच सावित्रीनें सद्गुरु नरसिंहसरस्वतीचा शोध केला. त्यावेळीं स्वामि नजीकच असलेल्या संगमावर आहेत असें तिला समजलें. आपल्या पतीची व्यवस्था लावून आपण एकटेंच संगमावर जावें क्षणून ती पुनः आपल्या पतीकडे गेली. ती आपल्या पतीला हांक मारूं लागली तों दत्त कांहींच शब्द बोलेना. वाटेच्या

श्रमानें तो जास्तच थकला असेल असें समजून ती त्याला हालवूं लागली तों तो मृत झाला आहे असें तिला समजून आलें. मग काय विचारितां ? त्या साध्वीनें आकांत माडला. ती धरणीवर गडबडा लोळूं लागली. ती भुईवर डोकें आपटून उरावर दगड मारून घेऊं लागली. तिचे केश मोकळे सुटून भुईवर लोळूं लागले. मोठमोठ्यांनीं आरोळ्या मारून तिनें धरणी दुभंग करण्याचा प्रसंग आणला. ती विलापवाणीनें बोळूं लागली, “ देवा, तूं हें काय केलेंस ? तूं मला अबलेला कां गांजलेंस ? तुझ्या कृपेनें माझा पति वाचावा म्हणूनच मी येथें आलेना ? देवाची पूजा करण्यास देवळांत जात असतां तें देऊळच कोसळून पूजकाच्या अंगावर पडावें हें तुला रास्त दिसतें काय ? उष्णामुळें शरीर तप्त झालें असतां शीतल छायेकरितां वृक्षाचा आश्रय करणाऱ्या दीनावर त्या वृक्षानेंच उमळून पडावें हें तुला बरें वाटतें कां ? व्याघ्राला भिऊन पळणाऱ्या गाईवर कसायानें सुरी मारावी; तहान भागविण्याकरितां नदीतीरावर जाणाऱ्या तृषार्तावर सुसरेनें धाड घालावी; त्याप्रमाणेंच ईश्वरा, तूं माझी स्थिति केलीस. सासुसासऱ्यापासून मी ह्यांना दूर आणलें आणि माझ्या आग्रहामुळेच त्यांचा व ह्यांचा वियोग झाला; तुझ्या नाटानेंच विदेशीं येथ्याचें मीं धाडस केलें त्या अर्थी पतीच्या मरणास मीच कारण झालें. ”

तिची ती दुःखदाणी ऐकतांच तिच्या भोंवतीं पुष्कळ मंडळींचा घोळका जमला. बायका, पुरुष आपापल्या परीनें तिचें सांत्वन करूं लागले. पुष्कळांनीं तिला धीर दिला. कित्येकांनीं तिला मदत करण्याचे उद्धारकाढून तिला तिच्या सासऱ्याकडे पोहोचती करण्याबद्दल आश्वासन दिलें. पण अशा कोरड्या सांत्वनानें स्वऱ्या पतिनिष्ठ साध्वीचा जीव स्वस्थ कसा होणार ? तिला अधिकच गर्हिवर येऊन ती बोळूं लागली, “ माझी समजूत करणाऱ्या सर्व मायबहिणीनो; माझा

पति मृत झाला असतां मी जगणें शक्य तरी आहे काय ? चुडे-कंकणांच्या आशेनें मी भंगलागौरीची पूजा केली; पतीच्या सुरक्षित-पणाकरितां मी अनेक व्रते केलीं; पण माझा सर्व कर्माचार व्यर्थ झाला. आतां मी कोणाकरितां प्राण ठेवूं ? माझें सर्व पुण्य कोठें हो गेलें ? माझी पतिसेवा निर्फळ कशी हो झाली ? यावेळीं माझी पाठ राखण्यास कोणीच समर्थ नाही काय ? माझें सौभाग्य हिरावून नेण्याच्या काळाचे दांत पाडण्यास कोणाच्याच अंगांत सामर्थ्य नाही काय ? मी आजपर्यंत पतिसेवेत कधीही अंतर पडूं दिलें नाही; साध्वीच्या शुद्ध व्रताला मी आपल्या मनानें आजपावेतो कधीही विसंबलें नाही; पतीच्या ठिक्काणच्या ईश्वरीभावनेत मी कधीही ढिलाई केलेली नाही; मी हा काळपर्यंत पतीच्या आज्ञेचा कधीही भंग केला नाही. पतीच्या चरणतीर्थावांचून मी कधीही अन्नग्रहण केलें नाही. असें असतां मज दीन अवलेचें कुंकूं हिरावण्यास यमाचें सामर्थ्य चालावें हें पातिव्रत्याला मंठें लांछन आहे. सनातनधर्मात प्रतिपादन केलेल्या सात्विकी तत्वाचें सत्व आज नाहीसें झालें काय ? साधु-संतांच्या वचनांस आज सर्वत्र हरताळ लागली काय ? शुद्ध सदा-चारास माळ घालून, स्त्री जातीच्या सात्विकी व सनातनधर्मास कबटाळून, एक-पति-निष्ठा हेंच आपलें ध्येय समजून ईश्वरस्वरूप पतीची सेवा करण्यांत आयुष्याचा काळ कंठणाच्या माझ्यासारख्या दीन, निराधार, दुबळ्या, साध्वीव्रततत्पर, सनातनधर्मीय अवलेचा असा मरणप्राय छळ होईल तर आर्यधर्माच्या श्रेष्ठपणास कोणी हुंकूनही विचारणार नाही !” इतकें बोलून त्या भाग्यवतीनें आपल्या पतीच्या मृत देहास घट्ट मिठी मारली. जणू काय आपला प्राण त्याच्या कुडीत घालून त्याला सजीव करून आपलें सौभाग्य कायम राखण्याचाच तिनें प्रयत्न आरंभिला. पतीला घट्ट मिठी मारून ती

साध्वी एकाएकी शांत झालेली पाहून ती बहुतेक प्राण सोडणार अशीच सर्व लोकांची कल्पना झाली. वस्तुतः सर्व लोकांची अटकळ खरी होती. आणखी एका पळाचा विलंब झाला असतां तर सावित्रीचा प्राण निघून जाऊन आर्यधर्माला काळाकुट्ट डाग लागला असता ! पण असें कसें होईल ? साध्वीची विलापवाणी फुकट कशी जाईल. मनुष्यानें आपलें कर्तव्य बरोबर बजाविलें असतां परमात्मा आपली स्वतःची जबाबदारी संभाळण्यास हयगय कशी करील ? सावित्रीनें पतीच्या गळ्याला मिठी मारून ती आतां प्राण सोडणार तोंच त्या ठिकाणीं अकस्मात् एक जटाधारी सिद्ध प्राप्त झाला. त्यानें तिला हाका मारून सावध केलें. त्यास पाहतांच सावित्री त्याला तेथूनच नमस्कार करून त्याची मनोमय प्रार्थना करूं लागली.

सावित्रीची दीन स्थिति ध्यानांत आणून तो सिद्ध तिची समजूत घालण्याच्या बुद्धीनें बोलूं लागला, “ हे स्त्रिये; तूं व्यर्थ शोक करूं नको. कपाळीं लिहिलेल्या गाष्टी घडणारच. हा देह पूर्व कर्मांनीं बद्ध आहे. आपण सर्वजण कालेंकरून मरणारच आहों. पाण्यावरील फेसाप्रमाणें हा नरदेह अस्थिर आहे हा मनुष्यदेह पंचभूतात्मक आहे. पंचभूतें गुण उत्पन्न करतात, गुणानुसार कर्मे घडतात. सर्व विश्वासारा मायेनें व्यापला आहे. मायेमुळेंच सत्व, रज, तम यांची उत्पत्ति होते. या तीन गुणांच्या घोरणानेंच सर्व प्राण्याचा आचार घडतो. कर्माधीन असलेल्या प्राण्यांना कर्माप्रमाणेंच सुखदुःख प्राप्त व्हावयाचें. देवादिकांना जरी कल्पकोटि आयुष्य आहे तरी तेही अखेर नाश पावतात, मग मनुष्यांची कथा ती काय ? प्राणी गर्भांत येतांच त्याचा नाश त्याच्या बरोबर नेमलेला असतो. ज्याचें जसें संचित् असेल त्याप्रमाणें त्याचा जन्ममृत्यु घडत असतो. आयुष्य, सुखदुःख, इष्टसंबंध, इष्टवियोग यांचा सर्व काहीं संबंध पापपुण्य क्रियेशीं असतो. हा

संसार स्वप्नासारखा आहे. स्वप्नांतील वैभवाबद्दल आनंदही मानून नये आणि स्वप्नांतील अभाग्याबद्दल दुःखही करू नये. नाशवंत अशा देहाच्या नाशाबद्दल शोक करीत न वसतां तूं आपला पुढील मार्ग पहा. जेणेकरून आपल्याला हा दुःखरूप भवसागर तरून जाण्यास सांपडेल असा मार्ग स्वीकारणे हे आपलें कर्तव्य आहे.”

त्या सिद्धाची अधिकारसंपन्न वाणी कानीं पडतांच ती दत्तभार्या सावित्री कांहींशी सावध झाली. त्याच्या प्रासादिक उपदेशाचा तिच्या मनावर बराच परिणाम घडला. तिने त्याला हात जोडले आणि ती म्हणाली, “महाराज; मी बुद्धिहीन अबला आहे. माझा पतिरूपी प्राण परलोकी गेला आहे. आतां साध्वीच्या धर्माला योग्य असें मी कोणतें वर्तन करावें तें आपण मला सांगा. जेणेकरून माझ्या पतीचें व त्याच्या बरोबरच माझें इहपरलोकी कल्याण होईल असा पवित्र स्त्रीचा आचार-धर्म आपण आपल्या मुखानें मला सांगा. आपण जो पवित्र उपदेश कराल त्याप्रमाणें वागण्याचाच मी आतां निर्धार केला आहे!”

सावित्रीची इच्छा जाणून तो तिला स्त्रियांचा आचारधर्म सांगू लागला. तो म्हणाला, “पति हा स्त्रियांचा देव होय. पति जरी अभागी, व्याधिष्ट, कोपी किंवा कसाही असला तरी तो देवासमान मानावा. पतीची मनोभावना जाणूनच स्त्रीनें सदैव वर्तन करावें. पतीच्या आवडीप्रमाणेंच स्त्रीनें वस्त्रे व अलंकार धारण करावे. पतीचें मन जर स्वस्थ नसेल तर स्त्रीनें श्रृंगार करू नये. पतीला जी कांहीं प्राप्ती होईल तेवढ्यांतच संतुष्ट असावें. दुसऱ्याची सुस्थिति पाहून आपण आपल्या पतीच्या दुःस्थितीची निंदा करू नये. पतीचें पादोदक म्ढणजेच सर्व तीर्थांचें सार होय. पतीच्या आज्ञेबाचून कोणतेंही व्रत केलें असतां त्यामुळें उलट पतीचें आयुष्य क्षीण होतें. पतीला क्रोधानें उत्तर देणाऱ्या स्त्रिया श्वान किंवा जंबुक-

योनीत उत्पन्न होतात. पुरुषाचें उच्छिष्ट भोजन करणें यांतच मद्-
 तुण्य आहे. सासु, स्वश्वर व पत्नी यांच्यापुढें निर्लज्जपणानें वलगना
 करूं नये. सासुस्वश्वरापासून पतीला वेगळें काढून संसार करूं इच्छि-
 णाच्या स्त्रिया अस्वलिंगी होतात. पतीला कोप येऊन त्यानें ताडण
 केलें तरी देखील त्याला बंधच समजून त्याच्यापुढें लीनता धरावी.
 आपल्या पतीच्या आधीं जेवण करणें किंवा त्याला चोरून कांहीं
 खाणें हें विष्टाभक्षण होय. कांहीं अडचणीमुळें पुरुषाला दुसरी पत्नी
 करावी लागली तरी आपण पतीवर रुष्ट होऊं नये व तिच्याशीं सव-
 तीभाव धरूं नये. एकपतिव्रतापासून केव्हांही चळून नरकाचें
 साधन करूं नये. जेणें करून आपला पति नेहमीं प्रसन्नचित्त राहील
 असा आपला वर्तनक्रम ठेवावा. पति हेंच स्त्रीचें सर्वसुख होय;
 तिचें मंगल, तिचें भाग्य, तिचें कल्याण सर्व कांहीं एक पति होय.
 पति हेंच तिचें जीवित होय. पतीची भक्ति, पतीचें ध्यान, पतीचा
 नाभजप, पतीचें चिंतन हाच तिचा भक्तियोग होय. पति हाच तिचा
 गुरु होय. पतीची एकनिष्ठपणें सेवा केली असतां तिन्ही देव संतोष
 पावतात. पतिभक्तिविहीन अशा स्त्रीची परमेश्वरभक्तीही तिला
 यशदायक होणार नाही. माता, पिता, पुत्र, कन्या, आस, इष्टवर्ग,
 मित्रवर्ग, सुहृदवर्ग फार काय पण परमेश्वर यांच्याकडूनही मिळणें
 कठीण असें जें इहपरकल्याण तें एका एकनिष्ठ पतिभक्तीनेंच स्त्रीच्या
 पदरांत पडणारें आहे. कारण साध्वी स्त्रीला तिच्या पतीवांचून
 अन्य देव नाही. धर्म, कर्म, मंत्र, तंत्र, उपासना, उपदेश हें सर्व
 कांहीं तिचा पतीच होय. पतिव्रता स्त्रिया याच आचाराचा अवलंब
 करितात. लोपामुद्रा, अरुंधती, अनुसूया, मैत्रेयी यांसारख्या स्त्रिया
 केवळ आपल्या एकपतिनिष्ठेमुळेंच सुरमुनींना बंध होऊन राहिल्या.
 त्या धर्मागनांना हा स्त्रीधर्म संमत आहे. अगस्ती, बृहस्पती, वसिष्ठ,
 अत्रि यांसारख्या पूज्य विभूतींना हाच धर्म मान्य आहे. ”

सिद्धाच्या तोंडचा आचारधर्म ऐकून सावित्री त्यास ह्मणाली, “ हा सर्व आचार पतिव्रतेला साजेसा आहे. माझा पति जिवंत होता तो पावेतो मी असेंच आचरण केले आहे; पण आतां मी काय करावे ? आतां या पतिहीन दर्शेत मी कसा वर्तनक्रम ठेवावा हें कळण्याकरितां आपण मला विधवापणाचा आचार सांगा. ”

यावर सिद्धानें भाषण केलें कीं, “ दैवयोगानें पति मरण पावला असतां ब्राह्मणाच्या स्त्रियांनीं केशवपन करावें. ज्या स्त्रिया पतीच्या पश्चात् केश वपन करीत नाहींत त्या आपल्या पतीला बंधनांत पाडून आपण स्वतः नरकांत जातात. विधवा स्त्रीनें प्रातः-स्नान करावें. तिनें एकावेळेलाच भोजन करावें. तिनें नेहमीं कोणतें तरी एक धान्य खावें. दर पंधरवड्यांत पांच उपवास करावे. किंवा तिनें चांद्रायणग्रास घ्यावेत. शुद्ध द्वितीयेला एक घास अन्न खाऊन दररोज एकेक घास वाढता खावा आणि पौर्णिमेला यथास्थित भोजन करावें. त्याचप्रमाणें वद्यपक्षांत दररोज उतरते घास खावेत. हें चांद्रायण करण्याची जिला शक्ति नसेल तिनें एकात्रभोजन किंवा फलाहार करावा. तात्पर्य, तिनें प्राणधारणेस अवश्य तेवढेंच पवित्र भक्ष्य खाऊन असावें. तिनें मंचकावर किंवा मऊ बिछान्यावर शयन करूं नये. आपल्या पतीला विष्णुस्थानीं मानून सदैव त्याचें ध्यान करीत असावें. पतीच्या अवडीचे जे जे पदार्थ ते ते सर्व सत्पात्रांना दान करावेत. सर्व भोग सोडून पतीच्या नामाचा जप करीत असावें. पतिचरणीं ध्यान ठेऊन नेहमीं पतीच्या नांवानें परोपकार करण्यांत तल्लीन असावें. दीन, दुबळे अनाथ यांचा पतीच्या नांवानें शक्य तो परामर्श करावा. पती आपल्या पापामुळे नरकांत पडला असला तरी त्याच्या जिवंत असलेल्या विधवा स्त्रीच्या शास्त्रोक्त सदाचारांनें त्याचा उद्धार होतो. ”

सिद्धाचा उपदेश ऐकून सावित्रीचें समाधान झालें. पण तिचें मन भलत्याच विचारांनीं व्यापलें होतें. पतीच्या पश्चात् जिवंत राहणाऱ्या पतिव्रतांनीं आपला आचार कसा ठेवावा याबद्दल सिद्धानें जें सांगितलें तें तिला मानवलें. पण ती एकपतिनिष्ठ साध्वी वैधव्यस्थितीत जिवंत राहण्यास खुषी नव्हती. आपण आपल्या पतीबरोबरच सहगमन करणार असा तिनें आपला निश्चय स्पष्टपणें सांगितला. तिचा निर्धार ऐकून सिद्धानें तिची पुष्कळ समजूत केली पण ती आपला आग्रह सोडीना. तेव्हां संगमावर जाऊन स्वामीचें दर्शन घेऊन नंतर सती जाण्याबद्दल सिद्धानें तिला नाइलाजास्तव संमती दिली आणि तो आपल्या मार्गानें निघून गेला.

सावित्री सहगमन करण्यास तयार झाली. तिनें ब्राह्मणमंडळी बोलावून आणिली. षोडशकर्म करून तिनें पतीच्या प्रेतासंप्रायश्चित्त दिलें. कुंकु लावून ती वज्रचूडेभंडित सती पतीच्या प्रेताबरोबर नदीतीरीं गेली. विप्रमंडळींनीं अभिकुंड तयार करून अभि प्रज्वलित केल'. त्या प्रेताला कुंडावर ठेऊन सावित्रीनें सुवासिनीच्या ओट्या भरल्या. तिची अवस्था पाहून मौज पाहण्यास जमलेल्या सर्व नारीनरांना मोठाच कळवळा आला. ती स्वतः पतीबरोबरच परलोकीं जावयाचें या भावनेनें उलहसित दिसत होती.

स्वर्ग विधि यथासांग आटपला. आतां त्या दौषांची पेटलेल्या अभि-कुंडांत आहुती पडण्याचाच काय तो विधि व्हावयाचा राहिला. इतक्यांत सावित्रीला सिद्धाचें वचनाची आठवण झाली. तिनें विप्रमंडळींची प्रार्थना करून संगमावर गुरुमूर्तीच्या दर्शनास जाण्याची परवानगी मागितली. तिची इच्छा जाणून ब्राह्मणमंडळी तिला गुरूकडे घेऊन गेली.

वाटेनें चालत असतां सावित्रीचें हृदय पतिप्रेमानें व्याकूळ झालें.

तिच्या डोळ्यापुढे तिच्या पतीची व सद्गुरु-नरसिंहसरस्वती स्वामीची मूर्ती दिसू लागली. आपल्या पातिव्रत्याचें सर्व सामर्थ्य नष्ट होऊनच आपणावर भयंकर प्रसंग ओढवला अशी भावना होऊन ती पवित्र साध्वी आपल्या मनाशीं झणू लागली. “ हे स्वामी नरसिंह-सरस्वती ! पूर्वभाग्याच्या मंदपणामुळे आपण माझा पतिव्रतेचा अड्ढेर करतां काय ? तूच सर्वेश्वर दाता असून शरणागताचा आधार आहेस. रजोगुणाच्या सामर्थ्यानें सृष्टि रचणारा, तमोगुणाच्या प्रभावानें तिचा संहार करणारा, सत्वगुणाच्या प्रबलतेनें तिचें प्रतिपालन करणारा तूच आहेस. सर्वसिद्धि तुझ्या दासी आहेत. तूं त्रिमूर्तीचा अवतार असून भक्तजनांचा कैवारी आहेस अशी तुझी ख्याती आहे. मी पातिव्रत्यसंपन्न अबला आहे. माझी तुला दया आलीच पाहिजे. स्वामी; मला माझ्या पतीपुढे आईबाप देखील प्रिय नाहीत. माझ्या पतीला आरोग्य प्राप्त व्हावें झणून मोठी आशा धरून मी तुजकडे आलों. या ठिकाणीं तूं माझे सर्व हेतु परिपूर्ण केलेस. पतिव्रता स्त्रीचा कैवार घेऊन तूं आपलें ब्रीद सत्य करून दाखविलेंस. माझ्यासारख्या पतिनिष्ठ साध्वींचा दाखला दाखवून तूं अपार यश जोडलेंस. असो; कसेही असलें तरी मला पतीच्या मागे प्राण ठेवणेंच नाही. चंद्राबरोबर जशी प्रभा, आकाराबरोबर जशी छाया त्याप्रमाणें जिकडे पती तिकडेच त्याची पतिव्रता स्त्री हा उघड न्याय आहे. स्वामी, मीं आपलें यथायोग्य पवित्र व श्रेष्ठसंमत कर्तव्य बजाविलें आहे. अनन्यपतिव्रतांबद्दलेंच तुझें कर्तव्य तूं न बजाविशील तर तुझीच अपकीर्ति होऊन दीनभक्तांना कपीपणा येणार आहे याची लाज तूच धर ! ”

अशी प्रार्थना करित ती संगमावर जाऊन पोंचली. तिच्या बरोबर अनेक स्त्रीपुरुष आले होते. तेथें यावेळीं भगवान् नरसिंहसरस्वती

एका पिंपळाच्या झाडाखाली बसले होते. सावित्रीने विनीत होऊन स्वामींना शुद्ध भावनेने नमस्कार केला. स्वामींनी प्रसन्न मनाने तिला “ अष्टपुत्रा सौभाग्यवतीभव ” असा आशिर्वाद दिला. स्वामींचा आशिर्वाद ऐकतांच सर्व लोक हंसू लागले. जो तो स्वामींच्या वचना-बद्दल साशंक झाला. टवाळ व विशेष अकलवान लोक स्वामींच्या आशिर्वादवाणीची थट्टा करू लागले. रास्तच आहे; खोकड किंवा कोल्हा धूर्त व अकलवान असतो. पण सिंह हत्तीच्या डोक्यांतील मोती खातो हें त्यांना खरें कसे वाटणार ? ते त्या गोष्टीचा उपहासच करणार ? त्याचप्रमाणे चटोर व पाखंडी जनांना तो थट्टेचा विषय वाटला. त्यांना स्वामींची शक्ति समजली नव्हती. ते आपल्याच ज्ञानसिद्धांतांच्या धर्मेडीत होते. पतिव्रतेच्या विलापांत काय सामर्थ्य असतें आणि नरसिंहसरस्वतीसारख्या सत्वमय साधुजनांच्या अमोघ वार्षीत कशाप्रकारची सिद्धी वास्तव्य करते हे त्या ऐहिकसुखानें बुद्धिमंद झालेल्या पामरांना कसे माहीत असणार ? त्यांनी स्वामींना सावित्रीची हकीकत समजावून देऊन त्यांना फजीत करण्याचा अट्टहास केला. पण स्वामी सामान्य पुरुष नव्हते. प्रपंचाची घडी बसवून विषयसौख्यासच परब्रह्म समजणाऱ्या ज्ञानाढ्य किंवा दीन जनांना ते थोडेच हार जाणार ? त्या महात्म्याने सर्वासमक्ष असें सांगितलें कीं, “ हिचें सौभाग्य स्थिर आहे. ही महान् पतिव्रता आहे. ही ह्यात असतांना हिच्या पतीचे प्राण हरण होण्यांत चूक झाली असली पाहिजे. तुझी हिच्या पतीचा देह मजकडे घेऊन या. ”

स्वामींच्या सूचनेप्रमाणें त्या भाग्यवान् दत्ताचा मृतदेह मंडळींनी तेथें आणला. स्वामींनी ब्राह्मणांकडून त्या प्रेताला स्नान घातलें व आपल्या कमंडळूतील तीर्थ त्या मृतदेहावर शिंपडलें. सावित्रीचा अधिकार लक्षांत आणून स्वामींनी दत्ताचा सर्व देह

कृपादृष्टीनें अवलोकन करतांच तो दत्त जागा झाल्याप्रमाणें उठून बसला. त्याच्या देहाची जी अवस्था झाली होती ती पाहून तो हालचाल करावयास लाजू लागला, तें पाहून लोकांनी त्याला चांगली वस्त्रे दिली, तीं वस्त्रे परिधान करून तो आपल्या-भोंवतीं पाहू लागला. भोंवतालची परकी मंडळी व स्वामींची मूर्ति अवलोकन करून तो विचारांत पडला. त्यासंबंधानें त्यानें आपल्या बायकोस प्रश्न विचारिला व एकंदर प्रकार काय वडला त्याचें ज्ञान होतांच दत्ताला आपल्या आजारपणाची आठवण झाली. त्याला गहिवर उत्पन्न झाला. अंतःकरण भरून येऊन तो एकदम स्वामींच्या चरणाला घट्ट मिठी मारून बसला. सर्व लोक जयजयकार करूं लागले. स्वामींच्या अंगांतील मात्स्यिकी सामर्थ्य प्रत्यक्षच पहावयास सांपडल्यामुळें विशेष धमंडखोर व अक्कलवानाना बोलण्याची कांहीं सोयच राहिली नाही. त्यांचे नास्तिकी सिद्धांत त्यांच्या ओठांतल्या ओठांतच राहिले. स्वामींनीं प्रेमपूर्वक दत्ताला उठवून आपल्या पोटाशी धरिलें. त्यांनीं त्याला सावित्रीचें महात्म्य सांगून दोघांना शुभ आशिर्वाद दिले. सर्वलोकांसमवेन सावित्री व दत्त स्वामीची स्तुति करूं लागले.

नंतर स्वामींनीं सर्व मंडळींना रुद्राक्ष, रुद्राध्याय, भस्म, इत्यादिकांचें महात्म्य सांगितलें. स्वामींची सेवा करीत आपण नेहमीं येथें रहावें अशी त्या दंपत्याला भावना उत्पन्न झाली. स्वामीचीं बोधवचनें ऐकावयास सांपडावीत या हेतूनें ते दोघे स्वामींना नित्य कांहींतरी प्रश्न विचारीत. स्वामीही त्यांना त्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे सांगून त्यांची इच्छा पूर्ण करीत.

याप्रमाणें कांहीं काळ गेल्यानंतर स्वामींनीं त्या दंपत्यास आपल्या घरी जाण्यास सांगितलें. आपण आपल्या घरी गेल्यानंतरही आपल्याला स्वामींची सेवा घडावी व पुढें आपल्या देहाचें सार्थक व्हावें

या इच्छेने सावित्रीने हात जोडून स्वामीस विनविलें कीं, “ आपण आह्मांस येथून जाण्याची अनुज्ञा करतां, परंतु आपण मला कांहींतरी मंत्रोपदेश करावा. जगतामध्ये मनुष्यांनीं गुरूवांचून असूं नये असें थोर लोक क्षणतात. गुरु व गुरुपदेश यांचा महिमा अपूर्व आहे. देहाचें सार्थक होण्याकरितां मला एखादी उपासना देण्याचा अनुग्रह व्हावा. ”

सावित्रीची ही विनंति ऐकून नरसिंहसरस्वतीसारख्या भगवद्वंद्य विभूतीनें सांगितलेलें उत्तर विशेष विचार करण्यासारखें आहे. ते क्षणाले, “ स्त्रियांना पतिभक्तिवांचून अन्य उपदेश नाही. अज्ञानपणानें त्यांनीं उपदेश मागितला तरी उपदेशकानें त्यांना मंत्रोपदेश करूं नये. व स्त्रियांना त्यांच्या पतीवांचून अन्य गुरु नाही. पति हाच त्यांचा गुरु होय. त्यांनीं नेहमीं आपल्या पतीच्या सेवेत निमग्न असावें हीच त्यांची गुरुभक्ति होय. त्यांची एकपतिनिष्ठाच त्यांना फलद्रूप होणारी आहे. एकपतिनिष्ठाच त्यांचें इहपरलोकीं कल्याण करणारी आहे. त्यांची पतिसेवा पाहून तिन्ही देव त्याचे दास होतात. त्यांना कांहीं धर्मकर्म करावें अशी इच्छा उत्पन्न झाल्यास त्यांनीं आपल्या पतीच्या अनुज्ञेनें कांहीं व्रतोपवास करावे. ”

स्वामींचा हा बोध ऐकून सावित्रीचें समाधान झालें. त्या दोघांनीं स्वामीपुढें लोटांगण घालून त्यांची आज्ञा शिरसा बंध केली. इकडे ही सर्व हकीकत सावित्रीचे आईवाप व सामूसासरा यांना कळून ते सर्व त्या ठिकाणीं आले. त्या सर्वांनीं स्वामींचा जयजयकार करून त्यांना नमस्कार केला. सर्वांच्या भेटी होऊन आनंदीआनंद झाला. नंतर स्वामींचा शुभप्रद आशिर्वाद घेऊन ते सर्वजण आपल्या घराकडे निघून गेले. सावित्रीच्या चरित्रानें सर्व लोकांचें मन व्यापून राहिलें. जो तो तिचें स्तोत्र गाऊं लागला.

७ स्वाहा.

हिष्मती नांवाच्या राजधानीत नीलध्वज या नांवाचा राजा राज्य करित होता. माहिष्मतीची रचना प्रेक्षणीय होती. तिचे दर्शन घडले असता मनाला मोठा हर्ष वाटत असे. ठिकठिकाणी गगनचुंबित राजवाडे उभारले होते. तिच्या सभोवतालच्या अनेक उद्यानांची शोभा पाहून नेत्र प्रसन्न होत असत. अशा या नगरीचा अधिपति नीलध्वज हा मोठा पराक्रमी व भगवद्भक्त होता. तो न्याय-प्रिय व धर्मावर श्रद्धा ठेवणारा होता. त्याचे प्रजाप्रेम पाहून सर्व लोक समाधानी असत. त्याच्या अमलाखालचे सर्व वर्णांचे लोक आपापला धर्म पाळण्यांत तत्पर असत. त्याच्या नगरीतील ब्राह्मणलोक सदोदित वेदघोष करण्यांत गढलेले असत. नीलध्वजाच्या क्रीतीने सर्व जग नादित झाले होते. तो केवळ भूलोकावरील अमरेंद्रच होता.

नीलध्वजाला प्रवीर या नांवाचा एक मुलगा होता; व स्वाहा या नांवाची एक कन्या होती. ही स्वाहा स्वरूपाने फारच देखणी होती. ती लावण्याची केवळ खाण होती. सिंहालाही लज्जा उत्पन्न करण्यासारख्या मध्यरचनेने ती संपन्न होती. तिचे नेत्र पाहूनच हरिणांनी अरण्याचा स्वीकार केला असावासे वाटे. ती शुकनासिका असून तिने आपल्या तेजःपुंज कातीने चंद्रालाही खाली पहावयास लाविले होते. तिचा वर्ण सोनचाफ्याप्रमाणे असून तिने आपल्या अधरांनी प्रवालमण्यांना जिकले होते. तिचा कंठ शंखाकृति होता. कोकिळांप्रमाणे तिचा स्वर मधुर होता. राजहंसांनी जणू काय तिच्याच गतीचे अनुकरण केले असावे असे वाटत असे.

अशा प्रकारची ती सुंदर कन्या स्वाहा उपवर झाली. तेव्हां

तिच्या पित्याला मोठी काळजी उत्पन्न झाली. त्याने अनेक राज-पुत्रांचा शोध केला, पण स्वाहाच्या सौंदर्यास साजेल असा कोणीच राजपुत्र त्याच्या आढळांत येईना. शेवटी त्याने राजपुत्रांचा एक चित्रपट तयार केला. आपल्या कन्येने स्वेच्छेनेच वर पसंत करावा अशी योजना करून नीलध्वजाने तो चित्रपट आपल्या कन्येपुढे ठेविला. आपली कन्या रतीलाही लाज आणण्याजोगी आहे अशी नीलध्वजाची खात्री असल्याने तो तिच्या अनुरूप वर पसंत करण्यास शंकित होता. तिचा तिनेच वर पसंत केला झणजे आपणास बोल लागणार नाही या भावनेने त्याने आपल्या कन्येला चित्रपटांतील कोणता तरी राजपुत्र पसंत करण्याची मुभा दिली.

प्राचीनकाळीं क्षत्रियकन्यकांना स्वतः पति पसंत करण्याची सवड मिळे ही गोष्ट पुढे आणणारांनी त्या कन्यकांचा अधिकारही पूर्णपणे ध्यानांत आणावयास पाहिजे. स्वाहा कोणत्या राजपुत्रास निवडून काढते इकडे तिच्या आईबापांचे व भावांचे चित्त वेधले होते; पण ती स्वाहा निराळ्याच विचारांत होती. तिच्या अंतःकरणांत पातिव्रत्याची कल्पना इतकी कांहीं पूर्णपणे बिंबली होती की, ती त्या मानवी राजपुत्रांच्या चित्रपटाकडे दुकूनही पाहीना. तिच्या मनांत विचार तरी काय आहे हें कळण्याकरितां नीलध्वजाने तिला तिचा हेतु विचारिला. तेव्हां तिने सांगितलें, “ मला या मर्त्य मानवापैकी कोणीही वर नको आहे. ”

कन्येची इच्छा जाणून नीलध्वजाने तिला सांगितलें, “ तुला मी देवांचा राजा जो इंद्र तो पति मिळवून देईन. सर्व देव ज्याचे सेवन करितात, ज्याच्या दरबारांत नेहमी रंभेचें नृत्य चालतें, जो सदा कल्पतरूच्या उद्यानांत क्रीडा करतो अशा इंद्रासमवेत ऐरावतावर तुला बसलेली पाहण्यांत मला आनंदच होईल. ”

बापाचें भाषण ऐकून स्वाहानें सांगितलें, “ नुसते सुखविलास भोगावयास सांपडण्याकरितां पतीचा लाभ करून ध्यावयाचा अशी माझी कल्पना नाहीं. त्यांतून तो इंद्र तर मला मुळींच मान्य नाहीं. तो परद्रोही आहे. तो तपोधनांचा द्वेष करणारा आहे. पर-भाग्य पाहतांच तो कावराबावरा होत असतो. श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनींच्या तपाचा विध्वंस करण्यांत इंद्र नेहमीं धन्यता मानतो. त्याच्या पापी वर्तनामुळें तो सहस्रभगांनीं व्याप्त असल्याचें मला ठाऊक आहे. श्रीकृष्णाशीं पारिजाताबद्दल युद्ध केल्यानें तो नीच ठरला आहे. श्रीकृष्णानें गोवर्धनाची पूजा केली तें न साहून त्या इंद्रानें वैरभाव धरून सात दिवस अतिवृष्टि केल्यामुळें तो कृतघ्न ठरला आहे. तसल्या पापी, कृतघ्न, अशुद्ध, अष्ट इंद्राचें नांवही काढूं नये. ”

स्वाहाचें हें बोलणें ऐकून नीलध्वज जास्तच चिंतेत पडला. सुरांचा राजा इंद्रही तिला आवडत नाहीं तेव्हां तिच्या मनांत आहे तरी काय; कां तिला कांहींतरी सबब सांगून लग्नच करावयाचें नाहीं. यांतील त्याला कांहींच नीट समजेना. तो तिला जरा दरडावून झणाला, “ तुला इंद्रही पसंत नाहीं झणतेस; मग इंद्राहून श्रेष्ठ असा कोण सुरगण सांपडणार ? सत्वगुणपरिपूर्ण असा कोणी मानवश्रेष्ठ आधीं तूं नापसंत कां ठरवितेस हेंच आझाला समजत नाहीं. तुझा यासंबंधानें काय बिचार ठरला आहे तो तरी सविस्तर सांग. ”

बापाचें बोलणें ऐकून स्वाहानें सांगितलें, “ कोणताही मानव न वरण्याचें कारण काय आहे तें आपणांस समजलें झणजे मी इंद्रा-लाही तुच्छ कां करते याचा सहजच उलगडा होणार आहे. आझां स्त्रियांना पातिव्रत्याहून अधिक कांहीं एक प्रिय नाहीं. कोणतेही सुख, कोणताही विलास, कोणताही आराम, कोणतेही भाग्य या सर्व गोष्टी पतिव्रता स्त्रिया आपल्या पातिव्रत्यापुढें कःपदार्थ समजतात.

दुःखाचे डोंगर कोसळत असले तरी त्यांच्या निवारणार्थ पति-
व्रता स्त्रिया आपल्या पातिव्रत्यापासून एक रसभरही ढळणार
नाहीत. पातिव्रत्याच्या सामर्थ्यापुढे तिन्ही देवांनाही नम्र व्हावे
लागते, अशा प्रकारचे पातिव्रत्य क्षणजे एकपति-निष्ठा होच होय.
पतिसेवा, पतिभक्ति, पतिध्यान, पति-नाम-स्मरण हेच आत्मां
स्त्रियांचे सर्व योग होत. पति जीवंत असतांना किंवा मेल्यानंतरही
आत्मां स्त्रियांना पतीवांचून अन्य पुरुषांचे अस्तित्वच मान्य नाही.
अशी जर आमची पातिव्रत्याची श्रेष्ठतम भावना आहे तर मानव-
पति वरून कसे निमेल ? दुर्दैवाच्या हल्याने किंवा पूर्व पापाच्या
प्राबल्याने पति मृत झाला असता त्याच्या मागे मरणाऱ्या कांतेस किंवा
तो हयात असतांना त्याच्यापूर्वी मरणाऱ्या त्याच्या स्त्रीला अग्नीच्या
स्वाधीन व्हावे लागते. अग्नि हा पुरुष असल्याने सतीचा मृत देह
अग्नीमध्ये पडणे क्षणजे त्या मृतदेहास परपुरुषाचा स्पर्श होणे ही
गोष्टही माझ्या मनास रुचणारी नाही. याकरिता मी असा विचार
केला आहे की, त्या अभिनारायणासच पति करावयाचा. अभिच पति
प्राप्त झाला क्षणजे मेल्यानंतर माझ्या पातिव्रत्यसंपन्न मृत देहास परपुरु-
षाचा स्पर्श होण्याची शक्यताच संपली ! ”

स्वाहाची ही पतीबद्दलची इच्छा समजतांच इतर स्त्रिया तिची
चेष्टा करू लागल्या. त्या तिच्या कल्पनेचा उपहास करून तिला
क्षणाल्या, “ तुला मनुष्यपति रुचत नसून कोणी मनुष्याहून श्रेष्ठ
असा सुरगण पाहिजे तर तू अमरनाथालाच पसंत कर. तो टाकून
तू अग्नीवरच काय इतकी भाळली आहेस ! इंद्राप्रमाणे अग्नीच्या
ठिकाणीही दोष सांपडण्यासारखे आहेतच. अग्नि हा सर्वभक्षक आहे.
बरे; त्याचे रूप तरी काय मेले ! सात जिऱ्या, सात हात, दोन
डोकी यांनी तो युक्त आहे; त्याला पाय तीन असून जनावराप्रमाणे

चार शिंगे आहेत. वाहन तरी ऐरावताच्या तोडीचें एखादें आहे का ? तो मेषवाहन झणून प्रसिद्ध आहे. बरें, त्याचें गुण तरी धड असावयाचे होते. जो त्याचा सहवास करील त्याला जाळणें हें त्याचें स्वभावसिद्ध कर्म. अशा प्रकारचा कृतघ्न अग्नि वरून तुला काय समाधान होणार न कळे. तेव्हां तूं हा सारा हट्ट सोडून दे. ”

भैत्रिणींनीं तिची थट्टा करून अग्नीची कुचेष्टा केली पण त्याचा स्वाहाच्या मनावर कांहींच परिणाम झाला नाही. स्त्रीजनांनीं अग्नीचें वर्णन केलें तें तिला आधींच माहीत होतें. वैभव, सौंदर्य, विलास यांवर नजर देऊन तिनें अग्नीला पसंत केलें नव्हतें. तिचा मुख्य भावार्थ काय होता तो तिनें आपल्या बापाजवळ खुलासेवार सांगितला होता. त्याच्याकडे दुर्लक्ष्य करून नुसती अग्नीची टवाळी करणाऱ्या स्त्रीजनांच्या भाषणाकडे स्वाहानेंही दुर्लक्ष्यच केलें. तिनें त्यांच्या भाषणाचा राग न मानतां आपला निर्धार अचल राखला. अग्नि आपण होऊन स्वाहाचा स्वीकार करण्यास येईल तर आपण त्याला आपली कन्या देऊं असें नीलध्वजानें स्पष्टपणें सांगितलें. बापाची तितपत कबुली मिळतांच स्वाहानें आपण स्वतःच अभिप्राप्तीबद्दल प्रयत्न चालविला. तिनें पवित्र अशा द्विजांची सेवा करून त्यांना अभिप्राप्तीचा मार्ग विचारिला. ब्राह्मणांनीं तिला अभिप्रसन्न होण्याचा मंत्र सांगितला. त्या मंत्राचा अक्षय्य जप करून त्या कन्येनें यथाविधि हवन केलें. स्वाहाच्या भक्तिपूर्वक व्रताचरणानें अभिप्रसन्न झाला. त्यानें ब्राह्मणाचा वेष धारण केला आणि तो नीलध्वजाकडे येऊन त्याच्या कन्येची याचना करूं लागला.

त्याची मागणी ऐकून नीलध्वजानें त्याला आपल्या कन्येचा हेतु कळवून त्याची मागणी नाकारली. तेव्हां त्या ब्राह्मणानें राजाला आपणच प्रत्यक्ष अग्नि असल्याचें सांगितलें. त्याचें भाषण ऐकून सर्व

सभाजन त्याला हंसू लागले. त्यांनीं राजाला सांगितलें, “ हा कोणी तरी लबाड ब्राह्मण असावा. आपण याच्या भाषणावर भरंवसा धरून कन्येचें मातेरें करून घेऊं नका. आपल्याला हा अग्निच आहे असें वाटत असेल तर आपण याची कन्यादानापूर्वीं परीक्षा पहावी. ”

सभाजनांची सूचना राजासही मान्य झाली. त्यानें लागलीच आपल्या प्रधानाला आज्ञा करून त्या ब्राह्मणाची परीक्षा पहाण्यास सांगितलें. प्रधानानें त्याला कांहीं अनुभव दाखविण्याबद्दल सुचवितांच त्याच्या मुखांतून ज्वाला निघूं लागल्या. त्या ज्वालांनीं प्रधानाचीं वस्त्रें जळूं लागलीं अग्नीचे चटके बसूं लागतांच प्रधान ओरडावयास लागला. प्रधानाचें दुःख पाहून नीलध्वजानें त्या विप्ररूपी अग्नीचें स्तवन केलें. राजाच्या प्रार्थनेनें वैश्वानर संतुष्ट होऊन शांत झाला. आपल्या कन्येच्या व्रतानें अग्नि प्रसन्न होऊन आपला जांवई होण्याकरितां ब्राम्हणाच्या रूपानें आला आहे याविषयीं सर्व सभासदांसह राजाची पूर्ण खात्री झाली.

राजानें त्या विप्राला आपल्या घरी मोठ्या आदरानें राहून घेतलें व त्याच्याशीं स्वाहेचें लग्न करावयाचें असा आपल्या मनाशीं राजानें निश्चय केला. त्यानें तो सर्व प्रकार बायकामंडळीस विदित केला. स्वाहेची आई ज्वाला हिला अग्नि जामात होणार याबद्दल आनंद होऊन तीही राजाच्या मतास अनुकूल झाली. राजाराणीचा संकल्प जाणून राजाची भावजय आश्चर्यचकित झाली. तो विप्र खरोखरीच अग्नि असावा अशी त्या भावजयीची अद्यापही खात्री होईना. ती आपल्या दिराला ह्मणजे नीलध्वजास ह्मणाली, “ तुझी सर्वच कसे भुलला कोण जाणें. हा ब्राह्मण कोणी कपटी पुरुष असावा. तो इंद्रजाल जाणत असेल तर आपल्या तोंडांतून ज्वाला काढण्याचे प्रयोग सहज करून दाखवील. तुझी असल्या गारुडविद्या जाणणाऱ्याला अग्निदेव समजून स्वतःचें हंसें करून घ्याल. असला गारुडी जांवई करण्या-पूर्वीं त्याची चांगली परीक्षा करा. ”

वह्निनीचें शंकायुक्त भाषण ऐकून नीलध्वज तिला ह्मणाला, “आह्मीं सर्वानां आपापली खात्री करून घेतली आहे. तुमची संशयनिवृत्ति करून घेण्याकरितां तुम्हींच स्वतः त्याची हवी तशी परीक्षा करावी. ”

नंतर त्या भावजयीने त्या विप्राला आपल्या मंदिरांत नेलें. त्याला उत्तम प्रकारचें आसन देऊन तिने त्याची पूजा केली; आणि ती त्यास विनयानें बोलली, “तुम्ही खरेच अग्निदेव आहां याबद्दल मला साक्षात्कार दाखवा. ” अग्नीला त्या बाईचें सर्व ह्मणें आधींच कळलें होतें. ती बरीच चिकित्सेखोर आहे हें त्याच्या ध्यानांत आलेलें होतें. आपल्या स्वरूपाची प्रचीत पाहण्याची तिच्या मनातीर दृढ भावना जाणतांच त्यानें आपल्या सामर्थ्यानें तिचें मंदिर पेटविलें. तें पाहतांच ती बाई घाबरून इकडे तिकडे पळावयास लागली तोंच तिचें नेसतें वस्त्र पेटलें. आपला प्राण वाचवा या हेतूनें तिनें लागलीच त्या वस्त्राचा त्याग केला. ती धांवत जाऊन दुसरें वस्त्र नेसूं लागली तों तेंहि पेटलें. अशाप्रकारें तीं जें वस्त्र परिधान करावयास घेई तें पेटूं लागलें. तेव्हां तिचा नाइलाज होऊन ती तशी वस्त्ररहीतच सैरावैरा धावूं लागली. तशाच स्थितींत ती आरोळ्या मारूं लागली. आपल्या भावजयीची अवस्था ध्यानांत आणून राजानें अग्नीची प्रार्थना करून त्यास शांत केलें. कुत्सितपणानें संशयाची वाढ करून घेणाऱ्या कुटिल जनांची कशी दीनावस्था होते याबद्दल आपल्या भावजयीस चांगली आठवण ठेवण्यास सांगून राजानें तिला नवें वस्त्र नेसण्यास देऊन तिची समजूत केली. तिनें आपणास आलेल्या प्रत्यक्ष अनुभवांमुळें सर्व कुल्पना सोडून देतांच अग्नीनें तिला त्रास देण्याचें बंद केलें. तो कन्या मागणारा विप्र अग्निदेवच आहे याबद्दल आतां कोणासही संशय उरला नाहीं. राजानें उत्तम मुहूर्त पाहून स्वाहा आणि अग्नि यांचें लग्न लाविलें. राजानें अग्नीला घरजांवई करून ठेविलें.

स्वाहा आणि अग्नि यांचा विवाह होऊन बराच काळ लोटल्या-
नंतर धर्मराजाने हस्तनापुरास अश्वमेध यज्ञ सुद्धं केला. त्याने जगा-
वर संचार करण्याकरितां जो शामकर्ण सोडला होता त्याचे रक्षण
करण्याचे काम अर्जुनाकडे होते. तो शामकर्ण हिंडतां हिंडतां नीलध्व-
जाच्या राज्यांत शिरला. त्याच्या मस्तकावरील मुवर्णपत्रिका वाचतांच
नीलध्वजाचा मुलगा प्रवीर याने तो अश्व धरून आणिला. प्रवीर आणि
अर्जुन यांचे युद्ध जुंपले. अनुशाल्व, वृषकेतु वगैरे पार्थाकडील वीरांनीं
प्रवीराला जखमी केले. तेव्हां पुत्राच्या कैवारार्थ नीलध्वज सैन्या-
सह धावून आला. अर्जुनाच्या प्रखर बाणांनी नीलध्वजही बेगुद्ध
होऊन पडला. राजाची ती अवस्था जाणून सर्वत्र हाहाकार उडाला.
नीलध्वजाचे सर्व सैन्य सैरावैरा धावू लागले. अर्जुनाच्या भयाने
आपल्या बापाच्या सैन्याची गाळण उडली असून पार्थाने आपल्या
बापास व भावाला समरभूमीवर पाडिले आहे असे पाहतांच ती
महानपतिव्रता स्वाहा संतप्त झाली. तिने आपल्या पतीची प्रार्थना करून
अर्जुनाचा समाचार घेण्यास त्याला उद्युक्त केले. त्या महान् साध्वीची
इच्छा जाणून अग्नीने पांडवसैन्यांत प्रलय मांडला. अर्जुनाचे सैन्य, रथ,
गज, अश्व वगैरे सर्व कांहीं जळू लागले. अग्नीचे उग्र रूप पाहून अर्जु-
नाने वरुणास मोडिले. त्या अस्त्राच्या प्रभावाने आकाशांत मेघांची दाटी
झाली. हत्तीच्या सोडेसारख्या पाण्याच्या धारांचा वर्षाव होऊ लागला.
एवढ्या प्रचंड जलधारांनीही तो अग्निप्रलय शांत होईना. इतक्यांत
नीलध्वज सावध झाला. आपल्या पातिव्रत्यसंपन्न कन्येच्या प्रभा-
वाने पार्थाचे सर्व सैन्य भस्म होत आहे हे पाहून नीलध्वजाला
मोठे कौतुक वाटले. त्याने आपल्या सैनिकांना उत्तेजन देऊन अर्जु-
नाच्या सैन्यावर बाणांचा मारा चालू केला. अर्जुनाच्या वरुणास्त्राने
अग्नि शांत न होता अधिक जोराने भडकला. आतां त्रिभुवन दग्ध

होतें कीं काय असेंच सर्वत्रांना वाटलें. अर्जुन मोठ्या विचारांत पडला. त्यानें अनेक उपाय योजले पण ते सर्व फसले. आपण कितीही पराक्रमी असलों तरी स्वाहेसारख्या महान् पतिव्रतेच्या सामर्थ्यापुढें आर्पणास लीनच झालें पाहिजे असा सुविचार करून अर्जुनानें अग्निनारायणाचें स्तवन आरंभिलें. “ हे मेषवाहना ! तुला मी शरण आहे. तूं सर्व देवतांचें मुख आहेस. तुझ्या मुखानेंच सर्व देवतांना त्यांचें अवदान पोंचत असतें. धर्मराजा तुला संतुष्ट करण्याकरितांच अश्वमेध करीत आहे. तूंच जर माझ्या सैन्याचा निःपात करशील तर मग यज्ञ सिद्धीस कसा जाईल ? तूं सर्वभक्षक असलास तरी साधु आहेस. तुला यज्ञपति क्षणतात हें ध्यानांत आण. तूं दुर्जन नाहीस. दिवसाच्या पूर्व प्रहारामध्ये जशी माणसाची सावली प्रथमतः मोठी असून पुढें क्षय पावते त्याप्रमाणें दुर्जनांच्या मैत्रीचा प्रकार आहे. उत्तर दिवसांतील सावली आरंभी लहान असून पुढें पुढें वृद्धि पावते त्याप्रमाणेंच सज्जनमैत्रीचा प्रकार आहे. तूं सज्जन आहेस. तूं क्षयरोगानें व्याप्त झालास त्यावेळीं मीं तुला खांडववन देऊन रोगमुक्त केलें आणि तेव्हापासून तूं माझा मित्र झाला आहेस. असें असून तूं कृनघ्नता धरून माझें सैन्य जाळीत आहेस हें योग्य आहे काय ? तूं मजवर प्रसन्न हो. ”

अर्जुनाचें स्तवन ऐकूनही तो अग्नि शांत होईना. पातिव्रत्यसंपन्न स्वाहादेवीची अनुज्ञा मिळाल्याखेरीज तो प्रलयाग्नि शांत कसा होणार ? आपल्या स्तुतीला अग्नि जुमानीत नाही असें पाहून अर्जुन रागावला. अग्नि कृतघ्न बनला आहे; घरजांवईपणानें त्याची बुद्धि अभित झाली आहे, असें जाणून अर्जुन फारच खवळला. वाळूचा घाणा गाळला तरी तेल निघेल, कोपयुक्त सर्प मस्तकावर ठेववेल, दुयामध्ये कावळा घुतला असतां तो पांढरा होईल पण दुर्जनाच्या ठिकाणीं चांगला

गुण उत्पन्न होणार नाही असे ठरवून अर्जुनाने अग्नीची बहुत निंदा केली. कांहीं केल्याने अग्नि आपली कठोरता सोडीत नाही असे पाहून अर्जुनाने अखेर नारायण-अस्त्राचा प्रयोग केला. त्या अस्त्राच्या प्रभावाने भगवान नारायण संतुष्ट होऊन त्यांनी अग्नीला शांत होण्याची प्रेरणा केली. अग्नीने आपण होऊन पार्थाला पुष्कळ उपदेश करून कृष्णस्वरूपी भगवानाचे महात्म्य सांगितले. महान् पतिव्रता स्वाहा हिच्या प्रेरणेनेच आपणाला अर्जुनाच्या सैन्याचा नाश करावा लागला असे सांगून त्याने अर्जुनाला साध्वीतेजाचे ज्ञान करून दिले. नंतर तो अग्निदेव नीलध्वज आणि स्वाहा यांनाही उपदेश करू लागला. श्री कृष्ण परमात्मा क्षणजेच जो साक्षात् नारायण होय त्याच्या प्रेरणेने स्वाहेचे हृदय दयायुक्त होऊन तिने अग्नीला अर्जुनाशी सख्य करण्याची अनुज्ञा दिली. अर्जुनालाही पातिव्रत्यप्रभाव समजून तो स्वाहा-देवीचे स्तोत्र गाऊ लागला. अशा प्रकारे अग्नीचे व अर्जुनाचे युद्ध संपले. नीलध्वजही अर्जुनाला सहाय्य करण्यास त्याच्या बरोबर जाण्यास सिद्ध झाला.

राजाची पत्नी क्षणजे स्वाहेची आई ज्वाला ही देखील मोठी पतिव्रता होती. स्वाहा व अग्नि यांच्या अनुकूलतेने नीलध्वजाने अर्जुनाशी स्नेह जोडला ही गोष्ट तिला खपली नाही. आपल्या प्रवीर पुत्राला अर्जुनाने युद्धामध्ये फजीत करून नीलध्वजाही जखमी केले ही गोष्ट तिच्या हृदयाला टोंचून राहिली होती. तिचा कोप शांत होईना. ती पतिव्रता अर्जुनाच्या नाशास तयार झाली. तिच्या हट्टास न जुमानता नीलध्वजाने अर्जुनाशी सख्य केले हे पाहताच ती साध्वी कोपायमान होऊन आपल्या भावाकडे गेली. तिने आपल्या भावाच्या मनांत अर्जुनाविषयी वैर उत्पन्न करण्याचा पुष्कळ यत्न केला. तेथेहि तिचा अव्हेर झाला.

तेव्हां तर ती साध्वी अतिशयच चौताळली. पुढें तिनें गंगानदीचें चित्त भ्रष्ट करून तिच्या मनांत अर्जुनाविषयीं द्वेष उत्पन्न केला. अर्जुनानें कपट करून भीष्माचा प्राण घेऊन गंगेला निपुत्रिक केलें याबद्दल त्या स्वाहेच्या आईनें गंगेला चिडविताना ती गंगा क्रुद्ध होऊन शापवाणी बोलली कीं, “ माझ्या पुत्राचा नाश करणारा जो अर्जुन त्याचें शिर आजपासून सहा महिन्यांच्या आंत तुटून पडेल. ” यानंतर तेवढ्या मुदतींत अर्जुनाचें बभ्रुवाहनाशीं युद्ध सुरू झालें. त्यासमयीं गंगेच्या शापप्रमाणें अर्जुनाचें चित्त भ्रमित होऊन त्याला अश्वें आठवेनाशीं झाली. तिचा शाप सफल व्हावा या हेतूनें ज्वालनें बभ्रुवाहनाच्या भात्यांत बाणरूपानें प्रवेश केला. बभ्रुवाहनानें तो ज्वालायुक्त बाण सोडतांच अर्जुनाचें शिर तुटलें. अर्जुनाला जिवंत करून धर्माचा अश्व-मेध पार पाडण्याकरितां श्रीकृष्णाला अत्यंत कष्ट पडले. तात्पर्य, ज्वालेसारख्या पतिव्रतेच्या क्रोधामुळें साक्षात् भगवान श्रीकृष्णालाही आपलें पुण्याचा लय करून घ्यावा लागला.

याप्रमाणें ज्यांची ज्यांची पतिव्रता स्त्रियांशीं गांठ पडली त्या सर्वांना त्यांच्यापुढें हारच घ्यावी लागली. त्यांनीं उच्चारलेल्या शापवाणीचें निवारण करणें हरिहरांना देखील अशक्य झालें तेव्हां अशा साध्वींच्या चरित्रांचा महिमा मानवांनीं एक मुखानें कोठवर गावा ?

< सीता.

चीनकाळीं पद्माक्ष या नांवाचा एक पृथ्वीपति होऊन गेला. त्यानें परमेश्वराची भक्ति करून त्याला प्रसन्न करून घेतलें. त्यानें श्रीधराजवळ असा वर मागितला कीं, “ हे क्षीरसागरनिवासी परमेश्वरा, तुझी कांता लक्ष्मी ही माझ्या पोटी कन्यारूपानें अवतीर्ण व्हावी. ” पद्माक्षानें मागणें ऐकून भगवान् श्रीविष्णूना हंसूं आलें. जगन्माता ही सामान्य जनाप्रमाणें जन्म पावणें शक्य नाही ही गोष्ट विष्णु जाणत होते. तरी पण भक्ताची इच्छा पूर्ण करण्याकरितां त्यांनीं त्या पद्माक्षास प्रसाद क्षणून एक मोठें थोरलें महाळुंग दिलें. राजानें नऊ महिनेपर्यंत तें दिव्य फळ जतन करून ठेविलें. नऊ मास पूर्ण होतांच त्या मातुलिंग फळांतून एक दिव्य कन्या प्रगट झाली. त्या कन्येचें अद्भुत तेज पाहून पद्माक्षाला ती साक्षात् रमाच अवतीर्ण झाली असल्याविषयी खात्री वाटली.

ती कन्या हलके हलके मोठी होऊन उपवर झाली. तिचें सौंदर्य पाहून पुष्कळ राजांनीं पद्माक्षजवळ तिच्याबद्दल मागणी घातली. परंतु, पद्माक्षानें सर्व राजांची मागणी नाकबूल केली. कन्येच्या विवाहाबद्दल त्यानें आपला असा बेत सांगितला कीं, “ आकाशाच्या निळिमसारख्या रंगानें जो राजपुत्र युक्त असेल त्यालाच मी आपली कन्या अर्पण करीन. ”

राजाची ही अट ऐकतांच सर्व राजपुत्र खवळले. त्यांनीं पद्माक्षाशीं भयंकर युद्ध करून त्याचा प्राण घेतला. त्याची राजधानी लुटून ते सर्वजण त्याच्या कन्येस शोधू लागले. आपला पिता मारला गेला तेव्हां आपण आतां शत्रूंच्या हातांत सांपडूं व त्यामुळें आपले

हाल होतील हें जाणून त्या कन्येनें अग्निकुंडांत प्रवेश केला. जिच्या-
करितां आपण एवढा खटाटोप केला ती सुंदर राजकन्या अभिनकुंडांत
गुप्त झाली हें पाहतांच सर्व राजलोक निराश होऊन आपापल्या
ठिकाणीं निघून गेले.

पुढें कांहीं काळानें ती कन्या कुंडांतून बाहेर पडली. त्यावेळीं रावण
आपल्या विमानांत बसून चालला होता. त्यानें ती लावण्ययुक्त कन्या
पाहतांच त्याच्या मनांत तिच्याविषयीं अभिलाष उत्पन्न झाला. रावणानें
लागलीच त्या कन्येवर झडप मारली; इतक्यांत ती सुंदरी पुन्हां अग्नि-
कुंडांत गुप्त झाली. हें पाहून रावणानें तें अग्निकुंड विझविलें. ती कन्या
मोठी लाघवी असावी अशी कल्पना करून रावणानें तिला हुडकून बाहेर
काढण्याकरितां तें अग्निकुंड खणण्यास आरंभ केला. खणतां खणतां
रावणाला त्या कन्येच्या ऐवजीं पांच रत्नें सांपडलीं. तीं रत्नें अप्रतिम
आहेत असें जाणून रावण ती घेऊन आपल्या नगरीस निघून गेला.
रावणानें तीं पांचीं रत्नें एका पेटींत घालून बंदोबस्तानें ठेविलीं.
रावणाच्या मनांत तीं रत्नें आपल्या मंदोदरी नांवाच्या पत्नीस द्यावीं
असें होतें. त्याची व मंदोदरीची एकांतांत गांठ पडतांच रावणानें
तिला त्या अमूल्य रत्नांची हकीगत सांगितली. मंदोदरीच्या मनांत
त्या रत्नावद्दल प्रेम उत्पन्न होऊन ती लागलीच त्या पेटीकडे गेली.
मंदोदरी ती रत्नांची पेटी उचलूं लागली तों ती तिला हालेना.
एवढीशी पेटी इतकी जड कशी झाली यावद्दल मंदोदरीस मोठें
आश्चर्य वाटलें. तेव्हां ती रावणाकडे जाऊन पेटीचा मजकूर सांगूं
लागली. तिच्या बोलण्याचें आश्चर्य करून रावण स्वतः ती पेटी
उचलूं लागला. त्यानें आपली सर्व शक्ति खर्च केली तरी त्यालाही
ती पेटी उचलेना. त्यानें लागलीच आपले चतुर प्रधान बोलावून
आणून त्यांस तो पेटीचा मजकूर सांगितला. प्रधानांच्या विचारानें

त्यानें ती पेटी उघडून पाहिली तों त्या पेटीत रत्नें नसून त्यांच्या ऐवजीं सहा महिन्यांची एक कन्या आहे असें त्यांच्या दृष्टीस पडलें. हें कांहीं तरी विघ्न आहे असें ठरवून रावणानें त्या कन्येचा घात करावा असें योजिलें. रावणाचें मिथिलेचा राजा महात्मा जनकाच्याशीं बरें नव्हतें. त्याचें कांहींतरी अनिष्ट व्हावें या मतलबानें रावणानें आपल्या सेवकांकडून ती पेटी जनकाच्या राज्यांत नेऊन पुरण्यास सांगितलें. रावणाच्या आज्ञेप्रमाणें सेवकांनीं ती पेटी उचलण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळीं त्यांना ती जड लागली नाहीं. त्यांनीं ती पेटी उचलली आणि मिथिलानगरीजवळच्या एका शेतांत पुरून टाकिली.

पद्माक्षराजाचा देहपात झाल्यानंतर तो मिथिलानगरींत एका ब्रह्मकुलांत उत्पन्न झाला. तो वेदाध्ययन करून मोठा विद्वान झाला. त्याची विद्वत्ता जाणून जनकानें त्याला कांहीं जमीन आंदण दिली होती. रावणाच्या सेवकांनीं ज्या शेतांत ती पेटी पुरली तें शेत त्या ब्राह्मणाच्याच जमिनींत होतें. तो ब्राह्मण तें शेत नांगरीत असतां त्याला ती पेटी सांपडली. जमिनींत सांपडलेला ठेवा आपला नव्हे असें समजून तो ब्राह्मण ती पेटी घेऊन जनकाकडे गेला आणि त्यास ह्मणाला, “ राजा; माझ्या जमिनींत ही पेटी सांपडली आहे. हिच्यावर तुझीच मालकी आहे. हिचा तूं स्वीकार कर. ”

ब्राम्हणाचें बोलणें ऐकून राजाला त्याच्या इमानाबद्दल संतोष वाटला. त्यानें सर्व सभासदांच्या देखत ती पेटी उघडून पाहिली तों त्यांत एक पांच वर्षांची दिव्य कन्या आहे असें पाहून राजा चकित झाला. त्या कन्येचें असंभाव्य तेज व लावण्य पाहून राजाला तिच्याबद्दल अपत्यमोह उत्पन्न झाला. राजानें ती आपली स्वतःचीच कन्या समजून त्या कन्येचा स्वीकार केला. राजाला ती दिव्य कन्या प्राप्त झाली म्हणून सर्वांना आनंद वाटला. राजानेंही कन्याप्राप्तिबद्दल

सर्व नगरांत मोठा उत्साह केला. ही कन्या क्षणजेच देवी सीता होय. रावणाचा वध इच्छून जगाला पातिव्रत्यधर्माचें ज्ञान करून देण्याकरितां ती साक्षात् इंद्रिराच सीतेच्या रूपानें भूलोकीं अवतीर्ण झाली होती.

सीता लहानपणीं अनेक अद्भुत कृत्ये करूं लागली तेव्हां कन्येचा पराक्रम पाहून जनकराजाला अतोनात हर्ष होत असे. सीता लहान असतांना एकदां परशुराम जनकाच्या घरीं आले. भार्गवरामानीं ज्या त्र्यंबक-धनुष्यानें एकत्रीस वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय केली तें यावेळीं त्यांच्या बरोबर होतें. भार्गवानें तें धनुष्य बाहेरच्या अंगास ठेविलें आणि भोजन करण्याकरितां तो जनकाबरोबर घरांत गेला. भोजन आटोपून ते दोघे बाहेर येतात तों भार्गवाचें धनुष्य ठेवल्या ठिकाणाहून नाहींसें झालें होतें. आपलें धनुष्य कोणी तरी पळविलें असें जाणून परशुरामास राग आला. जनकराजा व परशुराम धनुष्याचा शोध करूं लागले. ते दोघे दरवाजाबाहेर येऊन पाहतात तों जानकी त्या धनुष्याचा घोडा करून बाळलीला करीत आहे असें दिसतांच परशुराम आश्चर्यभरित झाला. सीतेचें सामर्थ्य जाणून भार्गवराम संतोष पावला. त्यानें तें धनुष्य तेथेंच ठेविलें आणि जनकराजाला सांगितलें, “ हे मिथिलाधीश जनका; ही तुझी कन्या महान् भाग्यवती आहे. जो राजपुत्र हें धनुष्य उचलील व ह्याला गुण लावील त्यालाच ही कन्या अर्पण करावयाची असा तूं हिच्या स्वयंवराबद्दल पण कर. ”

इतकें सांगून भार्गवराम निघून गेला. जनकानें त्याची आज्ञा शिरसा बंध मानली. पुढें सीता जेव्हां स्वयंवरास योग्य झाली त्यावेळीं जनकानें शेंकडों राजपुत्रांना निमंत्रणें पाठवून आपला पण कळविला. जनकाच्या आमंत्रणाप्रमाणें देशोदेशींचे अनेक राजे आपापल्या इतमामासह मिथिलानगरांत पास झाले. जनकाच्या घरचें स्वयंवराचें वर्तमान कळून विश्वामित्रमुनी दशरथाचा मुलगा राम व लक्ष्मण यांना घेऊन

मिथिलानगरीत प्राप्त झाले. स्वयंवरमंडपांत सर्व राजे आपापल्या दर्जा-प्रमाणें स्थित झाले. असंख्य ऋषिमंडळी आपापल्या आसनावर बसली. कौशिकमुनि रामलक्ष्मणांना घेऊन ऋषिमंडळीतच जाऊन बसले.

अशाप्रकारें सर्व मंडप गजबजला आहे तों जनककन्या सीता हत्तिणीवर बसून त्या स्थळीं प्राप्त झाली. ती यावेळीं उपवर झाली असल्यानें फारच मोहक दिसत होती. तप्तसुवर्णाप्रमाणें तिचा सर्व देह शोभायमान दिसत होता. तिचे नेत्र आकर्ण असून तिच्या प्रसन्न मुखचंद्राची कांति अवर्णनीय होती. तिच्या दंतपंक्तीचें तेज हिच्याप्रमाणें लकाकत होतें. तिनें कानांत, मस्तकावर, अमूल्य अलंकार धारण केले होते. तिच्या अंगावरील मोत्यांचें तेज गुरुशुक्राच्या चांदण्यांनाही मागें सारीत होतें. तिचें एकंदर सौंदर्य पाहिलें असतां तिच्यावरून शेंकडों मदनांचें सौंदर्य ओवाळून टाकावें अशी ती मनोहर दिसत होती. अशा प्रकारची ती चित्कळा सीता सर्व सभा अवलोकन करून आपल्या सखीला क्षणाली, “ त्या ऋषिमंडळीत घनश्याम सावळी अशी जी मूर्ति बसली आहे तिच्या चरणीं माझें मन जडलें आहे. तो राजपुत्र जर मला प्राप्त होईल तर मी धन्यहोईन.” इतकें बोलून सीता श्रीरामचंद्राकडे बोट दाखवून आपल्या सखीशीं भाषण करित आहे तों विश्वामित्राच्या सूचनेवरून जनकानें तें शिवचाप सभारंगामध्ये उचलून आणविलें. तें चाप इतकें जड होतें कीं, तें ओढून आणण्यास एक हजार वीर लावूनही भागलें नाहीं. असें तें शिवचाप पाहतांच सर्व राजांचें मन दचकलें. त्या चापाचें वर्णन करून जनकानें आपला पण बोलून दाखविला. तो ऐकतांच सर्व नृपती तटस्थ झाले. त्याला गुण लावण्यास कोणीच तयार होईना. इतक्यांत त्या ठिकाणीं लंकेचा अधिपति रावण आपल्या प्रधानांसह आगंतुकाप्रमाणें धावून आला. रावणास पाहतांच बहुतेक राजे थावरून गेले. रावण त्या चापा-

शेजारी उभा राहून जनकास म्हणाला, “ राजा, मी तुझा पण जिंकीन याबद्दल तुझी खात्री असू दे. अरे, मी आपल्या हातांनी कैलासपर्वत गदगदां हालविला आहे. मी ही सारी पृथ्वी उचलून समुद्रांत फेंकून देईन मग या चापाची माझ्यापुढे काय प्रतिष्ठा आहे ! ” अशी वल्गना करून रावणाने आपली वस्त्रे व अलंकार सावरून चापास हात घातला. रावणासारखा दुष्ट राक्षस ते चाप उचलील तर आपण रामचरणास अंतर्कसे असे वाटून सीता फार दुःखित झाली. रावणाला ते धनुष्य उचलून नये द्वाणून सीतेने अनेक दैवतांची प्रार्थना केली. तिचा भाव जाणून हजारों दैवतांनी त्या चापावर आपला भार घातला. दशाननाने आपले सर्व बळ खर्च केले तरी त्यास ते चाप हालेना. तसाच निर्धार करून रावणाने आपली सर्व शक्ति आपल्या वीस हातांच्या ठिकणी आणि दात ओठ चावून तो ते चाप उभे करू लागला. त्याने ते धनुष्य काही उचलले पण त्याचे वजन न झेलल्यामुळे ते शिवधनुष्य कलंडले आणि रावणाच्या छातीवर पडले. रावण भूतलावर पडतांच जमिनीवरील धूळ उडाली आणि रावणाची दाही तोंडे धुळीने भरून गेली. त्या व्यंकचापाच्या भाराने रावणाच्या तोंडातून रक्त वाहू लागून तो घाबरा झाला. आपल्या उरावरील ते चाप बाजूला काढण्यासाठी तो आरोळ्या मारू लागला. ते भवचाप दूर करण्यास समर्थ असा वीर सभेत नाही असे पाहून जनकराजाही घाबरला. तो मोठ्याने ओरडून म्हणाला, “ हें शंकराचे चाप उचलून माझा पण जिंकण्याकरिता या सभेमध्ये कोणीच तयार नाही त्या अर्थी आज सर्व पृथ्वी निर्वाण झाली आहे असे मी निःशंकपणे द्वाणतो. ”

जनकाचे हे शब्द ऐकतांच विश्वामित्र मुनींनी श्रीरामचंद्रास खूण केली. मुनींकडून इशारा मिळतांच रामचंद्र उभा राहिला. रात्र संपतांच जसा सूर्य उदयाचलावर येतो किंवा यज्ञातील पूर्णाहुती होतांच

आराध्यदैवत प्रगट होते त्याप्रमाणे रामचंद्रास उभा राहिलेला पाहून सर्व नृपगण एकमेकांकडे टकमक पहात राहिले. रामचंद्राने विश्वामित्राच्या चरणावर मस्तक ठेवून इतर ब्रह्मवृंदांना वंदन केले. रामचंद्राची सावळी सुकुमार मूर्ति पाहतांच सीतेचे मन धावरे झाले. भार्गवचापासारखे अवजड धनुष्य उचलतांना रामचंद्राच्या नाजूक हातांना कष्ट पडतील म्हणून ती दुःखित झाली. तिने आपल्या मनाने रामचंद्रास वरिले होते. रामचंद्रावांचून जगांतील सर्व पुरुष तिने पित्यासमान मानले होते. बापाच्या पणाप्रमाणे सुकुमार रामचंद्राला ते शिवकोदंड उचलले नाही तर आपण रामाला अंतरु असे वाटून ती पित्याच्या भयंकर पणाला दोष देऊ लागली. बापाने पणाचा त्याग करून आपणास तसेच रामचंद्राच्या पदरांत टाकावे अशी तिने सखीजवळ आपली इच्छा प्रगट केली. पण तिच्या त्या इच्छेस त्यावेळी रामावांचून कोण जुमानणार ? आपल्या चरणींच तिचे चित्त जडले आहे हे ओळखून रामचंद्र दंड थोपटून कोदंडाजवळ आला. त्याने आपले वस्त्र खोवले व एखादा हत्ती जसा केवळ लीलेने उसाची मोळी मोडतो त्याप्रमाणे त्या दशरथसुत श्रीरामचंद्राने ते प्रचंड चाप उचलून रावणास सोडविले. जनकाचा पण जिंकण्याकरिता त्याने त्या चापास सित लावून ते ओढले. श्रीराम हा प्रत्यक्ष वैकुंठाधीश भगवानच असल्याने त्याच्या सामर्थ्यापुढे त्या चापाचे काय चालणार ! रामचंद्राने दोरी ओढतांच ते प्रचंड चाप मोडून गेले. रामप्रताप पाहून त्याच्यावर देवांनी पुष्पवृष्टी केली. आपल्या छातीवरील चाप निघतांच रावण लज्जायमान होऊन पळून गेला. चापाचे दोन तुकडे केलेले पाहून सर्व राजे रामाचे यश वर्णन करू लागले. आपला शिष्य विजयी झाला हे पाहून विश्वामित्रांनी धांवत जाऊन रामचंद्रास पोटाशी धरिले. इतक्यांत लावण्यवती सीता हत्ति-

णीवरून खाली उतरली व हंसगतीनें चालत जाऊन तिनें रामचंद्राच्या गळ्यांत माळ घातली. रामाच्या गळ्यांत माळ पडतांच वाद्यांची एकच गर्दी उसळली. सर्व ऋषि मंगलकारक आशिर्वाद उच्चारू लागले. जनक आणि विश्वामित्र यांनी अयोध्येला कुंकुममंडित पत्ते पाठविली. पत्रांतील मजकूर कळतांच दशरथ व वसिष्ठ यांचा हर्ष गगनांत मावेना. दशरथराजा आपल्या सर्व परिवारासह मोठ्या थाटाने मिथिलेस गेला. जनकाने त्यांचे स्वागत करून रामपराक्रम वर्णन केला. त्याने त्या समयी अद्भुत सोहळा करून श्रीरामचंद्रास सीता अर्पण केली. याचसमयी रामाचे बंधु लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यांचीं लग्ने झाली. सीतेच्या चुलत बहिणी उर्मिळा, मांडवी व श्रुतकीर्ति यांच अनुक्रमे लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यांच्या भार्या झाल्या. त्यावेळीं अपूर्व समारंभ झाला. जनकाने आपल्या जामातास अक्षय्य भांडारे अर्पण केली. लग्नसोहळा उरकल्यानंतर रामाची आई कौसल्या व दशरथाच्या इतर राण्या यांसहवर्तमान जनकाने सर्वांना देणग्या दिल्या. जनकाचे औदार्य पाहून सर्वांना समाधान वाटले. मिथिला नगरीहून सर्वांची बोळवण होऊन दशरथ पुत्र व स्नुषा यांसहवर्तमान अयोध्येस गेला. श्रीरामचंद्राचे दर्शन घेण्याकरितां सर्व अयोध्या लोटली. दशरथाने अपूर्व थाट करवून अयोध्येत प्रवेश केला. रामचंद्र व सीता यांचा विवाह झाला याबद्दल आनंद व्यक्त करण्याकरितां दशरथाने आपले सर्व भांडार गरीब याचकांना वाटून टाकले. सर्व लोकांना सीतारामाचे जोडपे पाहून आपलेकुळ उद्धरलेसे वाटू लागले. रामाचा पराक्रम व सीतेची रामनिष्ठा ध्यानांत आणून जो तो जनकराजा व सूर्यवंश यांची वाखाणणी करीत राहिला.

आपला जेष्ठ पुत्र श्रीराम हा सर्व विद्यापारंगत झाला आहे असे जाणून दशरथाने त्याला गादीवर बसविण्याची योजना केली.

कुलगुरु वसिष्ठऋषि यांना राजाचा विचार पसंत पडून त्यांनी राज्या-
भिषेकाची सर्व तयारी करविली. रामाला सिंहासन प्राप्त होणार झणून
सर्व लोकांना अतिशय आनंद वाटला. नगरीमध्ये मोठा सोहळा सुरू
झाला. मोठमोठे मंडप व ध्वज उभारून सर्व नगर श्रृंगारण्यांत आले.
हा सर्व मंगलकारक देखावा पाहून कैकयीची दासी मंथरा हिचें पित्त
खवळलें. वसंतामध्ये कोकिलेचा स्वर ऐकून जसे कावळ्यांना दुःख
होतें, सिंहाचा पराक्रम ऐकून कोल्हे जसे उगीचच संतापतात, धार्मिक
मनुष्यांच्या धर्मलीला पाहून अपवित्रांना रिकामाच खेद उत्पन्न होतो
त्याप्रमाणें रामराज्याभिषेकाचा उत्साह पाहून मंथरा संतापली. तिनें
त्या शुभ कार्यांत विघ्न आणण्याचा निश्चय केला. ती रागांनं लाल
होऊन पाय आपटीत आपल्या यजमानणीच्या महालांत गेली. तिची
मालकीण कैकयी ही दशरथाची विहित पत्नि असून दशरथाचें
तिच्यावर अत्यंत प्रेम असे. देवदैत्यांचें युद्ध चाललें असतांना एकदां
देवांनीं दशरथाला आपल्या बाजूनें लढाई करण्यास नेलें होतें. त्या-
वेळीं ऐन युद्धाच्या प्रसंगीं दशरथाच्या रथाचा कणा मोडला असतां
कैकयीनें आपला हात घालून रथ सावरल्यामुळें त्या युद्धांत दशरथ
विजयी झाला. अशा प्रकारें रथ सावरण्यास ती समर्थ होईल असा
कैकयीला पूर्वीं वर मिळालेला होता. आपल्या जयश्रीचें सर्व श्रेय
कैकयीकडेच आहे असें समजून दशरथास परम आनंद वाटला.
त्यानें प्रसन्न होऊन कैकयीला दोन वर अर्पण केले; परंतु, तिनें
त्यावेळीं वर मागून न घेतां ते तसेच शिलक ठेविले. या वेळेपासून
दशरथराजा कैकयीच्या अगदीं अर्ध्या वचनांत असे.

दशरथराजाला कौसल्या, सुमित्रा व कैकयी अशा मुख्य तीन
बायका होत्या. त्यांच्या पोटी श्रीराम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न अशी
अनुक्रमे संतती झाली होती. रामचंद्रास अभिषेक होण्याच्या प्रसंगीं

कैकयीचे पुत्र भरत व शत्रुघ्न हे आपल्या मातुलगृही गेले होते. मंथरा दासी रामाच्या द्वेषाने खलून कैकयीच्या मंदिरांत गेली. या समयी कैकयी आपल्या मंदिरांत दोन दासींसह गप्पागोष्टी करीत बसली होती. मंथरा तेथे जातांच तिने त्या दासींना तेथून हाकून देण्याविषयी कैकयीला सूचना केली. कैकयीचे मंथरेवर अत्यंत प्रेम असल्यामुळे कैकयीने त्या दासींना तेथून जाण्यास सांगितले. दासी निघून गेल्या-नंतर एकांतांत मंथरा एकाएकी रागाची निंदा करूं लागली. तिच्या तोंडची अभद्र भाषणे ऐकून कैकयीला आश्चर्य वाटले. तिने मंथरेला तिच्या संतापाचे कारण विचारले. मंथरेच्या अंगांत कळी शिरला असल्याने ती रामाला शिष्याशाप देऊं लागली. तेव्हां कैकयी तिला दटावूं लागली. कैकयी अशाने वळणार नाही असे पाहून मंथरेने आकर्त-ळेपणा आरंभिला. तिने धाडकन आपले अंग धरणीवर टाकून दिले. तिला सावरण्याकरितां कैकयी घाईघाईने तिच्याजवळ जाऊन तिचे डोळे आपल्या मांडीवर घेऊन बसली. मंथरेला स्पर्श करीपर्यंत कैकयीची बुद्धि चांगली होती. मंथरेला स्पर्श करितांच तिच्या अंगांत कळीचे वारे शिरून तिचा बुद्धीस अंश झाला. ती श्रीरामाची द्वेष्टी बनली ती आपल्या मुखाने रामचंद्र आणि सीता यांना शिष्या देऊं लागली. तेव्हां आपले इच्छित कार्य झाले असे समजून मंथरा सावध होऊन उठली. तिने लागलीच कैकयीच्या मनांत भरताला गादीवर बसविण्याची प्रेरणा केली. मंथरेने कपटभाषण खरे वाटून कैकयी रामाच्या नाशास प्रवृत्त झाली. दशरथ, वसिष्ठ यांसारख्या महाजनांच्या विरुद्ध चालविलेली मसळत सिद्धीस जाणे दुर्घट आहे असे जाणून कैकयी चिंताक्रांत दिसूं लागली. तिची चिंता जाणून मंथरा तिला ह्मणाली, “ आपले कार्य कसे पार पडेल याची काळजी करण्याचे विलकुल कारण नाही. मी तुझाला एक नामी युक्ति सांगते. आपले दशरथ

राजाजवळ जे दोन वर येणें आहेत ते यावेळीं मागून घ्या. एका वरानें रामाला चौदा वर्षे वनवासास पाठवा आणि दुसऱ्या वरानें भरताला राज्याभिषेक करवा. ”

मंथरेची ही मसलत कैकयीला पसंत पडली. दोघींचा असा विचार ठरून मंथरा निघून गेली. कैकयीनें लागलीच आजारी पडल्याचें सोंग घेतलें. तिनें शय्येचा त्याग करून दागदागिना काढून टाकला. ती भुईवर लोळूं लागली. ही बातमी दशरथाला समजून तो ताबड-तोब तिच्या महालांत आला. तिची अवस्था पाहून राजाचें चित्त कळवळलें. त्यानें आपल्या हातांनीं तिला उठवून मंचकावर बसविलें. तिला धीर देऊन तो तिला तिच्या दुःखाचें कारण विचारूं लागला. तिनें कौशल्यपूर्ण भाषण करून राजाचें मन मोहिलें. तिनें रागाचा आविर्भाव आणून राजाचें मन मारून टाकलें. तिच्या दांभिक भाषणास भुळून दशरथराजा तिला वाटेल तें देण्यास प्रवृत्त झाला. तिनें त्याला मागील आठवण देऊन आपले वर पूर्ण करण्याविषयी सांगितलें. राजा वरदान पूर्ण करण्यास सिद्ध आहे असें पाहतांच तिनें त्यास ठरल्याप्रमाणें सांगितलें. रामचंद्राला वनवासास पाठविण्याचें उद्गार ऐकतांच राजा मूर्छा येऊन खाली पडला. तो वृतांत सुमंत प्रधानास कळून तेथें अनेक मंत्री प्राप्त झाले. त्यांनीं राजाला सावध केलें. राजानें कैकयीची पुष्कळ समजूत केली तरी कांहीं केल्या ती आपला हट्ट सोडीना. शेवटीं दशरथराजा भरताला राज्याभिषेक करण्यास कबूल झाला; पण रामचंद्राला वनवासास पाठविण्यास मात्र तो कबूल होईना. रामवियोगानें आपला अंत होईल असें त्यानें स्पष्टपणें सांगून कैकयीचें मन वळविण्याचा यत्न केला. परंतु, कैकयी विकल्पानें व्यापली असल्यानें तिची समजूत होईना. ती बेफामपणानें राजासकट सर्वांना शिव्याशाप देऊं लागली. प्रधान, मंत्री वगैरे

मंडळींनीही तिची समजूत चालविली; पण राजालाही जी जुमानीना ती त्यांना काय विचारणार ? अखेर तिच्या हट्टाप्रमाणे दशरथाने रामाला वनवासास पाठविण्याचा निश्चय केला. भरताला गादीवर बसविण्याकरिता त्याने आपल्या सासुरवाडीस सेवक पाठवून त्याला अयोध्येस येण्याची विनंति केली.

इतका प्रकार होऊन दशरथ तेथून जाऊ लागला; पण रामविद्योगाचे दुःख पुढे उभे राहून तो पुन्हां बेशुद्ध होऊन तेथेच पडला. हा सर्व प्रकार रामाला विदित होताच तो लक्ष्मणामह तेथे धावून आला. राजा मूर्छित पडलेला पाहताच रामाने त्याला मांडी दिली. राजाच्या दुःखाचे कारण काय असा रामाने प्रश्न कस्तांच कैकयीने त्याला सर्व वृत्तांत स्वतः सांगितला. कैकयीच्या मुखांतील शब्द ऐकतांच राम आनंदाने हसणाला, “ याबद्दल राजाला दुःख करण्याचे कारणच नाही. माझा पिता वचनबद्ध झाल्याकारणाने मला वनवास प्राप्त होत आहे त्या अर्थी पितृवचनाकरिता वनवासच काय पण वाटेल तो अवघड प्रसंग मी आनंदाने स्वीकारीन. कैकयी ही माझी माता आहे. तिच्या आज्ञेचा भंग करणे उचित नव्हे. मी याच पावली वनवासास जाण्यास तयार आहे.”

असे सांगून रामाने दशरथ व कैकयी यांना वंदन केले. रामचंद्र वनास जाण्याला तयार झाला आहे हे पाहतांच त्याची सख्खी आई कौसल्या त्या ठिकाणी धावून आली. रामचंद्राचे मुख पाहतांच त्याच्या वियोगकल्पनेने तीही बेशुद्ध होऊन पडली. रामाने धांवत जाऊन तिला साकध केली. कौसल्या अनेकप्रकारे शोक करू लागली. तेव्हा रामाने तिला सांगितले, “ मातोश्री, आपण शोक करणे इष्ट नाही. माझा पिता दशरथराजा हा वचनाने बद्ध झाला आहे. त्याला वचनमुक्त करण्याकरतां मी दंडकारण्यांत जातो आहे. पित्याचे वचन पाळणे हे माझे पुत्राचे कर्तव्य आहे. आपणही मला वनास जाण्याला आज्ञा द्या हसणजे

दशरथाला वचनमुक्त करण्यास आपणही सहाय्य केलें असें होईल. पूर्वेचा सूर्य पश्चिमेला उगवेल पण मी पितृवचन मोडणार नाही. ”

रामाचा निश्चय जाणून कौसल्या तशीच विलाप करित राहिली. दशरथराजाही सावध होऊन शोकानें अश्रु गाळूं लागला. प्रधान, मंत्री वगैरे सर्व मंडळी दीन वदन होऊन रडूं लागली. त्या सर्व दुःखद स्थितीस कैकयी कारण आहे असें जाणून लक्ष्मणानें डोळे आरक्त केले. त्यानें आपली तरवार उपसली आणि तो त्या दुष्ट कैकयीची खांडुळी करून सर्व दुःख निवारण करण्यास उद्युक्त झाला. कैकयीचें शिर उडविण्याबद्दल तो रामाजवळ आज्ञा मागूं लागला. तेव्हां श्रीराम-चंद्र झगला, “ बा लक्ष्मणा, अरे, वनवासच काय; पण प्राणांत होत असेल तरीही सहसा विपरीत कर्म करण्यास मनुष्यानें सरसावूं नये. कसेंही असलें तरी कौसल्या व सुमित्रा यांच्याप्रमाणें ही कैकयी देखील आपली माता आहे. आईनें आपलें कर्तव्य सोडलें किंवा राखलें तरी त्याचा विचार आपणास कर्तव्य नाही. पुत्र या नात्यानें आपण आपलें कर्तव्य जाणलें पाहिजे. आईचा वध करून आपल्याला कधीं तरी सद्गति मिळेल काय ? ”

अशाप्रकारें बोध करून रामानें लक्ष्मणाचें निवारण केलें व त्यानें हरप्रकारें समजूत घालून कौसल्येचीही परवानगी मिळविली. सुमित्रेनें रामाची विनंति करून लक्ष्मणालाही वनवासास नेण्यास सांगितलें. वनवासामध्यें बंधुसेवा घडून रामालाही सहाय्य होईल या हेतूनें लक्ष्मणानें रामाबरोबर वनांत जाण्याची तयारी केली. नंतर सीतेची आज्ञा घेण्याकरितां झणून राम तिच्या मंदिरांत गेला. सीतेला या सर्व प्रकाराची बातमी लागून ती आधींच डोळे लाल करून घेऊन बसली होती. पतीची मूर्ति पाहतांच सीतेच्या नेत्रांतून अश्रुभिंदु गळूं लागले. तिची चिंताकांत मुद्रा पाहून राम झगला, “ मी लक्ष्मणासह वनवासास जात आहे. आम्ही परत येईपर्यंत तूं कौस-

ल्येची सेवा करून आनंदानें रहा. कौसल्या व सुमित्रा यांच्याप्रमाणेंच तूं कैकयीशीं सलोख्यानें वाग. आपल्या बापाच्या वरीं जाऊं नकोस. तुला मों बरोबर नेली असती; पण दंडकारण्य फार भयंकर आहे. तूं नाजुक आहेस. तुला अरण्यांतील कष्ट सोसणार नाहीत. तुझे फार हाल होतील. आक्षी चौदा वर्षांनीं परत येऊं तों पावेतो तूं सुखानें येथेंच रहा.”

पतीचें हें भाषण एखाद्या भिकार कल्पनेच्या झियेला चांगलेंच रुचलें असतें; पण जानकीची गोष्ट तशी नव्हती. जगतांतील स्त्रियांना पातिव्रत्य धर्माचें वळण लावण्याकरितांच ती अवतीर्ण झाली होती. ती आपल्या पतीला आपलें दैवत समजत होती. ती महान् साध्वी होती. पतीचें भाषण ऐकतांच ती सद्गुणसंपन्न जानकी क्षणाली, “हे जगद्वंद्य श्रीरामा, आपण मला टाकून जाऊं नका. जलानें जलचरांचा त्याग केला तर तीं जिवंत राहणें शक्य आहेत काय ? आकाशावांचून पक्षीगण संचार कसा करणार ? दीपावांचून प्रभेला अस्तित्व तरी आहे कां ? सोन्यापासून त्याची कांती कधीं तरी अलग झालेली ऐकली आहे काय ? शिवशक्तीचा वियोग संभवनीय आहे कां ? किरणें कधींही सूर्याचा त्याग करीत नाहीत. साधूच्या हृदयावांचून सुविचार अन्य कशाचाही आश्रय करीत नाही. रत्नाला त्याची कळा कधींही सोडीत नाही. गोडीनें गुळाचा कधींही त्याग केला नाही. कस्तुरीनें आपल्या परिमळास कधींही सोडलें नाही. हा विचार ध्यानांत आणून आपण माझा त्याग करूं नका. अरण्यांतील बास कितीही भयप्रद असला तरी सिंहाबरोबर वनसंचार करण्यांत सिंहाणीला भय कशाचें ?”

सीतेचें भाषण ऐकून रामचंद्राला हर्ष झाला. त्यानें तिला वसिष्ठ-गुरूची आज्ञा घेण्यास सांगितलें. तिचा आचारधर्म ध्यानांत आणून वसिष्ठानीं रामचंद्राला तिला बरोबर नेण्याविषयीं सांगितलें. नंतर रामचंद्रानें विप्रवर्गास अपार संपत्ती दान केली आणि ते त्रिवर्ग रथावर

चढून वनप्रयाणास निघाले. रामाच्या वियोगानें अयोध्येत एकच गोंधळ उडाला. दशरथराजा वक्षस्थळ बडवून घेऊं लागला. कौसल्या, सुमित्रा व दशरथाच्या इतर स्त्रिया आकांत करूं लागल्या. सर्व जन अश्रुपात करूं लागले. जो तो कैकयीला शिव्या देऊं लागला. अयोध्या नगरी ओस दिसूं लागली. कुडींतून प्राण जावा त्याप्रमाणें अयोध्येतून सीताराम निघतांच ती राजधानी प्रेतवत् दिसूं लागली. नगरवासी जन रथामार्गे पळत सुटले. रामचंद्रानें सर्वांचें सांत्वन केलें. चौदा वर्षे संपवून आपण खास परत येतो असें आश्वासन देऊन रामानें मातापित्याचें सांत्वन केलें. अशाप्रकारें तो महात्मा सत्पुत्र श्रीरामचंद्र लक्ष्मण व जानकी यांसह वनवासाकरितां अयोध्येच्या बाहेर पडला.

अयोध्येचा त्याग करून रामचंद्र बाहेर पडल्यावर त्यानें जान्हवीच्या तीरावर एका वडाच्या झाडाखाली मुक्काम केला. त्याठिकाणीं त्याचा परम भक्त गुहक याची गांठ पडली. त्याला जान्हवी ओलांडून जावयाचें होतें. त्यानें गुहकाकडून एक नाव आणविली. त्या नावेत बसून राम, सीता व लक्ष्मण हे तिघेजण परतीरास गेले. येथपावेतो सुमंतप्रधान रामाबरोबर होता. भागीरथीच्या परतीरास राम जाऊन पोहोंचल्यानंतर सुमंत अयोध्येस परत गेला. त्यानें दशरथाला गमचंद्राची हकीकत कळविली. दशरथ विरहानळानें होरपळतच होता. सुमंत परत येऊन त्याच्याकडून राम वनांत गेल्याचें खात्रीलायक वृत्त कळतांच दशरथ व्याकूळ झाला. त्यानें अन्नपाण्याचा त्याग केला. रामचंद्राचा वियोग असह्य होऊन शेवटीं त्यानें श्रावणाच्या शापाप्रमाणें 'राम राम' असें झणत प्राण सोडला.

दशरथाच्या मागून गादीवर भरताची स्थापना करण्याकरितां कैकयीनें तयारी चालविली होती. दशरथाच्या मृत्यूचें वर्तमान समजतांच भरत आपल्या आजोळाहून अयोध्येस आला. त्यानें राजाचें

और्ध्वदेहिक कर्म केलें. तो रामभक्त असल्यानें गादीचा स्वीकार करीना. कैकयीनें त्याची पुष्कळ समजूत केली तरी तो धर्मशील भरत सिंहासनाचा स्वीकार करीना. इतकेंच नव्हे तर त्यानें कैकयीच्या कृष्णकारस्थानाबद्दल तिची फारच निर्भर्त्सना केली. रामाच्या विरुद्ध कैकयीचें मन विघडविणाऱ्या मंथरेला त्यानें कडक शासन केलें. तो रात्र-दिवस रामाचा ध्यास घेऊन बसला. अखेर रामाचें दर्शन घेण्याकरितां तो वनामध्ये गेला. त्याची व रामाची गांठ पडतांच भरतानें रामचरणास मिठी मारली. रामानें त्याला राज्यपद स्वीकारण्याचा आग्रह केला. पण राम हाच गादीचा यथाशास्त्र अधिकारी असल्यानें भरत राज्याधिकाराचा स्वीकार करीना. इतकेंच नव्हे तर तो रामचरण सोडून जाण्यासही नाखुष दिसला. अखेर रामानें त्याची समजूत करून त्याला आपल्या पादुका दिल्या. भरतानें त्या पादुकांचीच सिंहासनावर स्थापना केली. त्यानें आपल्या प्रधानमंडळीकडून रामाच्या नांवानें राज्यकारभार चालविला. तो स्वतः नंदिग्रामांत जाऊन रामागमनावर हेतु ठेऊन तपश्चर्या करीत बसला.

सुमंत निघून गेल्यानंतर रामचंद्रानें पुष्करिणीवर एक रात्र काढली नंतर तो प्रयागास गेला. तेथून तो भारद्वाज आश्रमांत गेला. भारद्वाजांनीं त्याचा सत्कार करून त्यास चितकूट पर्वतावर लावून दिलें. तेथें एक पर्णकुटिका बांधून रामानें त्यांत वास्तव्य केलें. रामचंद्र त्या ठिकाणीं आपलीं सर्व नित्य कर्मे करीत असे. एके समयीं रामचंद्र हवन करीत असतां सती सीता आश्रमाच्या दारांत उभी होती. यावेळीं सुदर्शन गंधर्व आकाशांतून संचार करीत होता. सीतादेवी त्याच्या दृष्टीस पडतांच सुदर्शनाच्या मनांत तिच्याविषयीं पाप उत्पन्न झालें. त्यानें अमंगळ कावळ्याचें रूप धरून तिच्यावर झडप मारली. पतंग आपलें मरण विसरून दिव्यावर

ज्ञाप टाकतो त्याप्रमाणें सुदर्शनानें ज्ञाप टाकतांच सीतेने आपलें अंग धरणीवर टाकिलें आणि ती श्रीरामचंद्राला हांका मांरु लागली. रामचंद्रानें तो प्रकार पाहून एक दर्भ मंत्रून त्या कावळ्यावर सोडला. त्या दर्भानें सुदर्शनाचा पठलाग चालविला. दर्भाच्या भयानें तो दुष्ट भ्रमण करूं लागला. त्यानें इंद्र, ब्रह्मदेव, शंकर यांच्या लोकीं जाऊन त्यांचा आश्रय मागितला. त्या देवांतून त्याला कोणीही आश्रय देईना. शेवटीं तो नारदमुनीला शरण गेला. नारदानें त्याला रामाचे पाय धरण्यास सांगितलें. त्यानें हरेक प्रकारें रामाची स्तुति करून सीते-पुढें लोटांगण घातलें. तेव्हां रामानें दयाळू होऊन त्याचा एक डोळा फोडून त्याला प्राणदान दिलें. त्यानें आपल्या चोंचीनें सीतेला जी पीडा दिली त्याबद्दलवें प्रायश्चित्त म्हणून रामानें त्यास 'विष्टा' हा आहार नेमून दिला.

नंतर त्या पर्वतावरील कित्येक ऋषींनीं रामाचें दर्शन घेतलें. त्यांनीं रामावताराचें भविष्य ध्यानांत आणून रामाला तें स्थळ सोडून दंडकारण्यांत जाण्याचा आग्रह केला. मुनींच्या उपदेशाप्रमाणें रामचंद्र आपली पत्नि सीता व बंधु लक्ष्मण यांसह दंडकारण्यांत निवून गेला. त्यानें अनेक ऋषींचीं दर्शनें घेतलीं. सवतीप्रमाणें प्रत्येक स्थळीं मुक्काम करीत आणि आपल्या दर्शनानें आपल्या भक्तांचा उद्धार करीत रामानें बहुत काळ काढला. नंतर तो सव्याद्री पर्वतावर अत्रीच्या आश्रमांत गेला. अत्रीची पत्नि अनसूया हिनें सीतेला यावेळीं अद्भुत पतिव्रताधर्म सांगितला. पतिव्रतेला पतिधितन व पतिसेवा यावाचून अन्य पुण्याईची अपेक्षा नाही व पतिभक्ती-वांचून अन्य साधनसंभार श्रेयस्करही नाही असं अनसूयेनें सीतेला बोध करून तिला अक्षय्य हार, उटी, कुंकुम व वस्त्र अर्पण केलें. मग अत्रीचा निरोप घेऊन त्यानीं रेणुकेंचे दर्शन घेतलें. नंतर त्यानीं आपला सर्व रोख दक्षिणदिशेकडे वळविला.

या दक्षिणभागांत अनेक राक्षसांची वस्ती होती. राम, लक्ष्मण व त्यांच्या मागे सीता अशा रीतीने मार्गक्रमण चालले असता त्या ठिकाणी विराध नांवाच्या राक्षसाने मागल्यामागेच सीतेला पकडले. एखादा चोर जसा लोकांच्या घरांतील धनकुंभ उचलून नेतो त्याप्रमाणे त्या भयंकर राक्षसाने सीतेला उचलले आणि तो पळून जाऊ लागला.

आपल्याला दुष्ट राक्षस उचलून नेत आहे हे जाणून सीता घाबरी झाली. तिने दीनवाणीने रामचंद्रास हांका मारल्या. पत्नीचा करुण स्वर ऐकतांच रामाने मागे पाहिले. लक्ष्मणाने लागलीच बाणरोखला; पण एका क्षणाचाही विलंब न करता तो नीच विराध सीतेला घेऊन त्या दाट अरण्यांत नाहीसा झाला. त्याचा शोध करण्याकरितां राम-लक्ष्मण हे दोघेही त्याच्या मागोमाग झाडींत धांवले. कांही वेळाने त्यांनी विराधास गांठले व वाऱ्याचेही खंडन करण्यास समर्थ असे श्रीरामाने दोन बाण सोडून विराधाचा नाश केला. अशाप्रकारे सीतेची मुक्तता होऊन ते तिथे मार्गक्रमण करू लागले. त्या भागांत राक्षसांचा उपद्रव फार होऊन ते आतां जानकीला फार जपू लागले.

प्रवास करतां करतां त्यांनी शरभंग, अगस्ति, सुतीक्ष्ण वगैरे ऋषिवर्यांची दर्शने घेतली. अगस्तीच्या मसलतीप्रमाणे श्रीराम पंचवटीस जाऊन पोचला. वाटेने त्याचा व्रजट.यूचा योग होऊन जटायू त्याच्याबरोबर पंचवटीपर्यंत गेला.

पंचवटीत येतांच लक्ष्मणाने पर्णशाळा रचल्या. त्याच स्थळी राहिलेला काळ काढावयाचा असा त्यांनी बेत ठरविला. लक्ष्मण हा वनांमध्ये फिरून फळे आणावयास जाई त्यावेळी रामचंद्र सीतेचे रक्षण करीत असे. रात्री लक्ष्मण हा जागा राहून आश्रमाचे संरक्षण करीत असे. अशाप्रकारे कालक्रमण चालले असता एक अपूर्व प्रकार घडला. एकादा लक्ष्मण फळे घेऊन आश्रमाकडे येत असता वाटेने त्याला

एक कळकाचें बेट दिसलें. या बेटांत शंबरी नांवाचा एक राक्षस काळखड्ग प्राप्तीकरतां तप करीत होता. त्याची उग्र तपश्चर्या पाहून अस्त्रदेवता भयभीत झाल्या. त्यांनीं शंबरीकरितां काळखड्ग पाठवून दिलें. तें आकाशांतून खालीं उतरतांच लक्ष्मणाच्या हातीं लागलें. लक्ष्मणानें तें चालवून पाहण्याकरितां तें कळकाचें बेट दुखंड केलें. त्या कृत्यांत लक्ष्मणाचा प्रहार शंबरीवर पडून त्याचा अंत झाला.

तो शंबरी राक्षस रावणाचा भाचा होता. रावणाची बहीण शूर्पनखा ही त्याची आई होय. शंबरीचा वध झाला त्या रात्रीं शूर्पनखेला कांही दुःस्वप्न पडल्यामुळें ती घाबरून आपल्या पुत्राकडे आली. शंबरीचा वध झाला आहे असें पाहतांच ती अतीशय खवळली. तिनें आपल्या बरोबर चार राक्षसी दासी धाणून आणल्या होत्या. आपल्या पुत्राला ठार मारणारा कोण असावा याचा शोध करीत असतां तिला त्या बेटाच्या आसपास मनुष्यांच्या पावलाच्या खुणा दिसल्या. या अरण्यांत असला घातकी मनुष्य कोण असावा याचा तपास करीत हिंडत असतां तिची व लक्ष्मणाची गांठ पडली. लक्ष्मणाचें सूर्यासारखें तेज पाहून तोच आपल्या पुत्राचा घातक असावा अशी शूर्पनखेनें बरोबर कल्पना केली. लक्ष्मणाचा नाश कपटानेंच केला पाहिजे असें जाणून ती रूपवान् राजकन्या बनली. त्या मनेहिर अशा मायावी वेषानें ती लक्ष्मणापुढें लीन होऊन त्याला माळ घालण्याची आपली इच्छा दर्शवूं लागली. लक्ष्मण तिचा तसा स्वीकार करीना. त्यानें त्या कामीं रामाच्या परवानगीची अट घातली. तेव्हां शूर्पनखा रामाकडे गेली. रामानें तिचें कपट ओळखलें. त्यानें लक्ष्मणाला सांकेतिक भाषेनें पत्र लिहून तिचें नाक व कान कापण्यास सांगितलें. शूर्पनखा रामाचें पत्र घेऊन लक्ष्मणाकडे परत आली. लक्ष्मणानें पत्रांतील गुह्यार्थ ध्यानांत घेऊन तिचें नाक व कान कापून टाकले. त्यानें

तिला तेव्हा ठारही मारलें असतें; पण ती स्त्री असल्यामुळे अवध्य आहे असें समजून रामाज्ञेप्रमाणें त्यानें तिला जिवंत ठेविलें.

लक्ष्मणानें कान व नाक कापल्यामुळे विव्हल होऊन शूर्पनखा आरोळ्या मारीत पद्मपुराजवळ आली. तेथें त्रिशिरा, खर, दूषण वगैरे रावणाचे सेवक राहत होते. शूर्पनखेची व त्यांची गांठ पडून त्यांना रामलक्ष्मणाचें वर्तमान समजलें. तिच्या कैवाराथ ते तिन्ही राक्षस रामलक्ष्मणावर चालून गेले. अमोघ पराक्रमी रामानें तुमुल युद्ध करून त्या तिघांसही मुक्ति देऊन टाकली. तिन्ही राक्षसांचा वध होतांच ती शूर्पनखा तेथून निघून रावणाकडे गेली. तिनें आकांत करून रावणाला आपल्या कैवाराथ रामलक्ष्मणावर चालून जाण्यास सांगितलें. तिच्या नादी लागून रावण रामलक्ष्मणांचा नाश करण्यास उद्युक्त होईना. तेव्हां रावणाला कसेतरी करून रामाचा नाश करण्यास तयार केलें पाहिजे असा निश्चय ठरवून शूर्पनखेनें त्याचें मन वळविण्याकरितां निराळीच युक्ति योजली. त्रिशिरादि राक्षसांचा रामानें वध केला, हें वृत्त तिनें रावणाला कळवून त्याच्या मनात त्याच्या पराक्रमाबद्दल अभिमान उत्पन्न केला. तिनें रामलक्ष्मणांच्या शौर्याचें वर्णन करून रावणाला लाजविलें, आणि त्यामुळे रावण ईर्ष्येस चढला. हें पाहून तिनें रावणाला सीतेच्या स्वरूपाचें वर्णन सांगितलें. सीतेचें सौंदर्यवर्णन ऐकून रावण मोह पावला. त्याच्या मनांत सीतेविषयीं अभिलाष उत्पन्न झाला. तो आपल्या पराक्रमाच्या बढाया सागून सीतेचें हरण करण्यास उद्युक्त झाला. त्यानें लागलीच मारीच नांवाच्या राक्षसास पाचारण केलें आणि त्यास सांगितलें, “रामचंद्राची पत्नि सीता ही लावण्यसंपन्न आहे. ती रामाची पत्नि होण्यास योग्य नाही. ती माझी भार्या होण्यासच योग्य आहे. तिला राम हा पति शोभत नाही. याकरिता सीतेला पळवून आणण्याचा माझा

निर्धार ठरला आहे. रामचंद्र हा मोठा प्रतापी आहे. त्याच्यासमक्ष सीतेला पळवून आणणें धोक्याचें आहे. ह्मणून तूं सुवर्णमृगाचा वेष धारण कर. तूं रामाच्या दृष्टीस पडून त्याचें मन मोहिलेंस ह्मणजे शिकारीकरितां रामलक्ष्मण तुझ्या पाठीस लागतील. तूं त्या दोघांना पंचवटीतील आश्रमापासून दूर धेऊन गेलास ह्मणजे मी सीतेला पळवून लंकेस आणीन आणि तिच्याशीं विवाह करीन. ह्याकरितां तूं ताबडतोब माझ्याबरोबर चलण्याची तयारी कर. ”

रावणाची ही भलतीच इच्छा समजतांच मारीच वेडा झाला. त्याला रामपराक्रम ठाऊक होता. खेरीज तो नीतितत्वेची जाणत होता. त्यानें रावणाला सांगितलें, “ हे दशानना; परांगनेचा अभिलाष करणाऱातून कोणाचेंही कल्याण झालेलें नाहीं. तूं सद्भिचार करून रामाची नैर्ऋती संपादन कर. तूं अभिमानाच्या भरीं पडून दुस्वप्नाच्या नाशास प्रवृत्त होऊं नको. हें शरीर क्षणिक जाणून परमार्थ साधण्यांतच कल्याण आहे. तूं सीतेबद्दलची पापवासना टाकून रामाला शरण जा. ”

मारीचा हा उपदेश गोड होता; पण गर्वज्वरानें त्रस्त झालेल्या रावणास तो कडू वाटला. उकिरड्यावर अमृत ओतून काय उपयोग होणार ? मद्यपी माणसाला धर्मतत्वे कशीं रुचणार ? मारीचाच्या उपदेशानें रावण जास्तच संतापला. तो मारीचाला ठार मारण्यास तयार झाला. रावणासारख्या पाप्याच्या हातून मरण्यापेक्षा रामबाणानें मेलेलेंच बरें असा विचार करून नाइलाजास्तव मारीच रावणाबरोबर जाण्यास कबूल झाला आणि ते दोघेजण पंचवटीकडे गेले.

रावणानें या समर्थी गोसाव्याचा वेष धारण केला होता व मारीचानें सुवर्णमृगाचा वेष स्वीकारला होता. रावण अरण्यांत गुप्ततेनें राहिला. मारीच हरिणरूपानें रामाच्या आश्रमावरून चमकत चमकत

हिंडू लागला. त्या मृगाची सुवर्णकांति पाहून सीतेचें मन भुललें. आपल्याला चोळी करण्याकरिता त्या हरिणाचें कातडें आणावें असा सीतेनें रामाजवळ हेतु दर्शविला. सीतेची हौस जाणून राम धनुष्यबाण घेऊन त्या मृगाच्या मार्गे धांवला. आपण परत येईपर्यंत सीतेच्या रक्षणाची जबाबदारी त्यानें लक्ष्मणावर सोपविली.

आपल्या मार्गे रामचंद्र धांवत आहे हें जाणून तो हरिण पळत सुटला. त्यानें रामाला आश्रमापासून वरेच दूर नेलें. गौतमी नदीच्या पूर्व बाजूकडे तो मृग पळत होता. रामानें हरणाचें वर्म लक्षून एक बाण सोडतांच तो मृग घायाळ होऊन पडला. मृगाच्या मृत देहाकडे रामानें दृष्टि टाकली तों तो हरिण नसून राक्षस आहे असें त्यास कळून आलें. राक्षसाच्या कपटक्रियेबद्दल रामाला आश्चर्य वाटलें. शिकारीच्या श्रमामुळें रामचंद्र बहुत थकला असल्यामुळें तो तेथेंच एका पिंपळाच्या झाडाखाली विश्रांति घेण्याकरितां स्वस्थ बसला.

राम हरिणामार्गे गेल्या तेव्हां लक्ष्मण आश्रमांतच होता. त्यालाही कांहींतरी युक्तीनें बाहेर काढावें झणून मारीचानें कपट केलें. त्यानें रामासारखा आवाज काढून असे शब्द काढले कीं, “ लक्ष्मणा, धांवरे धांव; राक्षसांनीं मला वेढलें आहे. तूं धांवून आल्याशिवाय माझी सुटका होणार नाही. ” राक्षसाचे हे शब्द सीतेच्या कानावर पडले. लक्ष्मणानेंही ते ऐकिले. रामचंद्र संकटांत आहेसें जाणून सीतेनें लक्ष्मणाला तिकडे जाण्यास सांगितलें. रामचंद्राला राक्षसांपासून अपाय होणें अशक्य आहे हें लक्ष्मणाला ठाऊक होतें. तें मायावी राक्षसांचेंच कपट असेल असें जाणून लक्ष्मण आश्रमांतून बाहेर जाण्यास अनमान करूं लागला. तेव्हां सीतेनें त्याला दुःशब्दांनीं ताडण करून खिजविलें. रामसंरक्षणाविषयीं अधीग होऊन

सीतेने लक्ष्मणाला रामाची शपथ घालून त्याच्या साह्यार्थ जाण्यास सांगितलें. तेव्हां त्याने आश्रमाभोंवती एक धनुष्यरेषा काढून सीतेला ती न ओलांडण्याबद्दल बजाविलें आणि नाइलाज होऊन लक्ष्मण रामाचा शोध काढीत चालला. कांहीं वेळानें तो रामासन्निध येऊन पोचला. तो आश्रमांत सीतेला एकटी टाकून आपल्याकडे आल्याबद्दल रामानें त्याला दोष दिला. लक्ष्मणानें नम्रपणानें त्याला सीतेचा आग्रह व तिनें घातलेली शपथ ही हकीकत सांगितली. नंतर दोघांच्याही मनाचें समाधान झालें. कांहीं वेळ मारीचवधाविषयी भाषण होऊन ते दोघेजण पंचवटीकडे परतले.

लक्ष्मण गेल्यावर आश्रमांत एकटी सीता आहे हें जाणून रावणास मोठा हर्ष वाटला. तो अतीतवेषानें आश्रमासन्निध आला. तो आंत शिरणार तोंच त्याला लक्ष्मणानें केलेली रेषा दिसली. ती ओलांडून जाण्यास तो समर्थ नव्हता. त्यानें त्या रेषेच्या बाहेर उभे राहूनच सीतेला पाचारण केलें.

सीतारूपीं चंद्रमंडळ ग्रासण्याकरितां तो दशाननरूपीं राहूं आश्रमाबाहेर उभा राहिला. हरिनामापुढें पाप काय करणार ? वासुकीपुढें बेडकाचें काय चालणार ? सिंहापुढें कोल्हा काय बोलणार ? अग्नीपुढें गवतानें धांवून यावें, त्याप्रमाणें पातिव्रत्याच्या दीपिकेपुढें रावण उभा राहून तिचें रूप न्याहाळूं लागला. आपल्याला आतां सीता प्राप्त होणार झणून रावण आनंदित झाला; पण त्या जगन्मातेविषयी पापबुद्धि धारण करतांच आपल्या हातांत झोळी आली हें त्या मूढाच्या लक्षांतही आलें नाहीं. त्यानें दुरूनच सीतेला तूं कोणाची कोण झणून विचारलें. तिनें त्याला आपला सर्व मजकूर सांगून रामलक्ष्मण परत येईपर्यंत थांबण्यास सांगितलें. तो अतिथी आहे असें जाणून तिनें त्याला बसण्यासाठीं आसन दिलें. सीता आश्रम सोडूनबाहेर येईना आणि लक्ष्मणाची

चापरेखा ओलांडून रावणाच्याने आश्रमांत जाववेना. तो तेथूनच तिच्याजवळ फलाहार मागूं लागला. ती त्यास आंत येण्याची विनंति करूं लागली. इतक्यांत रावणानें भुकेमुळें आपण व्याकूळ झालों अहों असें दाखविण्याकरितां आपला देह धरणीवर टाकला. आता अन्ना-वांचून आपला प्राण जातो असें दाखवून रावण मोठा विलाप करूं लागला. त्याची ती दशा पाहून सीता फळें घेऊन रेलेंपर्यंत आली. तिनें ती फळें त्याच्या झोळींत टाकण्यासाठीं आपले हात रेषेच्या बाहेर नेले तों त्यानें ते हात धरूनच तिला उचललें. सीता हातांत येतांच त्यानें आपलें रूपप्रगट केलें व तो मोठ्या आदरानें झणाला, “ आतां मी तुला अशीच लंकेस नेणार. तूं मुकाट्यानें मला माळ घालण्याचें कबूल कर. मीं सर्व देवांचाही बंदिबासांत ठेविलें आहे. माझ्यापुढें कोणचाही पराक्रम चालणार नाही. ”

त्याचें भाषण ऐकून सीता बोलली, “ हे जंबुका दशानना; तूं रामनिहाच्या भार्येला पळवून नेत आहेस याचा पुरता विचार कर. रखरखीत निखाऱ्याला नांगी मारणारा विंचू जगत नाही हें ध्यानांत आण. एखादें कुत्रें स्वयंपाकघरांत चोरून प्रवेश करतें तसा तूं या ठिकाणीं आला आहेस; पण तूं मला न सोडशील तर तुझा मृत्यु ओढवला आहे असें जाण. बऱ्या विचारानें तूं मला सोडून येथून चालता हो. ”

सीतेच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून रावण तिला घेऊन आकाश-मार्गानें चालूं लागला. सीता फारच धावरी झाली. ती दीनवदन करून रामलक्षणांना हांका मारूं लागली. ती झणाली, “ हे पूर्ण-ब्रह्मा, श्रीरामा, धांव धांव, या रावणरूपीं सर्पानें मला तोंडांत धरिलें आहे. गरुडवाहन रामा; लौकर धांवून घेऊन मला सोडीव. मी या रावणरूपीं मस्त हत्तीच्या सोडेंत सांपडलें आहे. हे नरनिहा रामा, लौकर धांवून ये. महान् साधु लक्ष्मण याला मीं दुरुत्तरे बोलल्ये

म्हणूनच तूं कठोरता धरलीस काय ? त्या करतांच मजवर राक्षसाचा घाला पडला काय ? श्रीरामा; तूं पापी अहल्येचा उद्धार केलास त्याप्रमाणें माझाही उद्धार कर ! ” अशाप्रकारें तिनें एकसारखा विलाप चालविला. तिचा शोक ऐकून पशुपक्षीही रडूं लागले. वृक्ष-पाषाणही कष्टी झाले. तिच्या ओरडण्याकडे लक्ष न देतां रावण लंकेकडे चालला होता. इतक्यांत सीतेचें रुदन जटायूच्या कानीं पडलें. जटायू हा पक्षी असून रामभक्त होता. त्याचा देह पर्वतासारखा विशाल होता. त्याचें पंख, चोंच, नखें भयंकर असून तो मोठा शूर होता. त्यानें धांवत येऊन रावणाचा मार्ग अडवून धरिला. त्याचें व रावणाचें घोर युद्ध होऊन रावण जेरीस आला. अखेर रावणानें कपट लढवून जटायूचें पंख उपटून त्याला जखमी केलें. आपल्याला सोडविण्याकरितां धांवून आलेला जटायू घायाळ होऊन पडतांच जानकी हैराण झाली. तिला तशीच उचलून रावण आपल्या मार्गानें चालूं लागला. वाटेनें तो मातंग पर्वतावर आला. तेथें सुग्रीव, हनुमंत इत्यादि पांच वानर होते. त्यांनीं अंतरिक्षांत होत असलेला सीतेचा दुःखद ध्वनी ऐकला. त्यांनीं आपणांस सोडविण्याकरितां धांवून यावें किंवा निदान राम-चंद्राला आपण कोणत्या दिशेस गेलों हें कळावें या हेतूनें सीतेनें या ठिकाणीं आपली भूषणें टाकून दिलीं. भूषणें पाहतांच मारुतीनें तीं ओळखलीं आणि वर पाहिलें. त्यानें रावणाचा नाश करण्याकरतां वर उड्डाण केलें तोंच तो कपटी राक्षस मोठ्या वेगानें पुढें निघून गेला आणि सुखरूप लंकेला जाऊन पोचला.

आपल्या बायकोच्या शोधार्थ राम लंकेकडे येण्याचा यत्न करील अशी कल्पना करून रावणानें आपलें राक्षसी सैन्य रामाचा नाश करण्याकरितां पंचवटीस पाठवून दिलें. रावण सीतेला एकांतामध्ये प्रार्थना करून ह्मणाला, “ सीते; आतां तूं मला माळ घाल.

मी व राम एकराशीवरच जन्मास आलों आहों. रावण व राम यांत तूं अंतर मानूं नको. " असें सांगून तो दुर्जन तिला आपला पराक्रम सांगूं लागला. त्यानें तिला आपलें वैभव दाखविलें. तो तिची मनधरणी करून तिच्या पाया पडूं लागला. जेणेंकरून तिचें मन मोह पावेल; व ती सुखविलासास भुलून आपला स्वीकार करण्यास कबूल होईल अशाप्रकारच्या सर्व क्रिया रावणानें केल्या ! पण त्या सर्वांचा काय उपयोग होणार ? ती जानकी विदेही जनकाची कन्या होती. ती रामभार्या होती. ती दशरथराजाची सून होती. ती महान् पतिव्रता शुद्धधर्माची भोक्ती होती. आपल्या प्रिय पतीवांचून तिला अन्य विलाससौख्याशीं कांहींच कर्तव्य नव्हतें. आपण रावणास वश झालों नाहीं तर आपलें पराकाष्ठेचे हाल होतील हें ती जाणत होती. रावणाला आपण माळ घातली तर आपण सुखसागरांत पोहत राहूं हेंही तिला समजत होतें. पण अस्सल पतिव्रतेला असल्या सुखदुःखाची काय क्षिती असणार ? रावणासारख्या परपुरुषाकडून होणारा त्रास चुकविण्याकरितां आणि त्याच्यापासून प्राप्त होणाऱ्या सौख्याकरितां आपल्या पतिव्रताधर्मावर तिलांजली सोडण्याइतकी ती ढिली स्त्री नव्हती. कडकडीत पातिव्रत्यापुढें तिला स्वर्ग-भोगही तुच्छ वाटत होते. पातिव्रत्य व एरु-पति-निष्ठा यापुढें तिला आपल्या प्राणाचीही पर्वा नव्हती. मग ती जगन्माता रावणासारख्याच्या अपार वैभवाला कितीशी किंमत देणार ? त्या भारतीय आर्येनें रावणाला खडखडीत जाव केला की, " हे दुर्जना, मलिना, चोरा, दशानना ! तूं शतमूर्ख आहेस. अरे; प्रलयाग्नीत उडी घालून मशक कधीं परत येईल काय ? सिंहाची जिव्हा तोडून कोव्हा कधीं जिवंत राहिला आहे का ? बेडकानें उड्या मारून रविभंडळ गांठलें आहे का ? तूं स्वतःला रामचंद्रापेक्षां श्रेष्ठ मानतोस हा तुझा वृथा भ्रम आहे.

तुझी व रामचंद्राची रास एक असली तरी माझा पति श्रीराम तुझ्या-
पेक्षा अनंतपटीने थोर आहे. कावळा व गरुड हे दोन्ही पक्षीच
आहेत. राम व रावण यांच्या नामाचा आरंभरकाराने होतो एवढ्या-
मुळेच तू रामाशी साम्य कसे पावशील ? तम व तरणी; वायस व
वैनतेय; मशक व महेश; रजक व रमावर; कुक्कुट व कुंजर; रज-
नीचर व रघुवीर; कपटी व कमळासन यांची अद्याक्षरे जरी सार-
खीच असली तरी त्यांच्या महत्वांत केवढे अंतर आहे हे ध्यानांत
आण. तू स्वतःला पराक्रमी समजत असशील; पण रामचंद्रापुढे तू
घुंगुरटे आहेस. मदनाने सर्वास जिंकले; पण शंकरापुढे तो भस्म
झाला. अग्नि सर्वास जाळतो पण मेघापुढे तो हतवीर्य होतो. हे ध्यानांत
आणून तू या रामभार्येला मुक्त कर. तू जर पापनिवृत्त होणार
नाहीस तर माझा तेजसंपन्न पति येथे येऊन तुझा नाश करील
हे सत्य समज. मी महान् पतिव्रता आहे, रामचंद्रावांचून अन्य
पुरुषांना मी स्त्रिया मानते. तू जर दांडगाईने मला स्पर्श करशील
तर तू येथेच भस्म होशील हे ध्यानांत धर. ”

सीतेचा रोखठोक जबाब ऐकून रावण भ्याला. तिचे मन स्थिर
होईपर्यंत तिला अशोकवनांत ठेवावे असा त्याने बेत केला. त्याने
त्रिजटा नांवाच्या राक्षसीशी खलबत करून सीतेला अशोकवनांत
नेऊन ठेविले. तिच्या रक्षणार्थ त्याने हजारों राक्षसांचा पहारा ठेवला.
त्याने असंख्य राक्षसींना आज्ञा करून सीतेचे मन वळविण्याकरितां
अशोकवनांत पाठविले. त्या राक्षसींनी अक्राळविक्राळ रूपे धारण केली.
त्या सीतेला भेवडावू लागल्या. त्यांनी तिला हरतऱ्हेच्या धमक्या
घातल्या. तिच्यापुढे डोळे वटारून करकरा दांत खाऊन त्या तिला
छळू लागल्या. तिने रावणाचा स्त्रीकार न केला तर आपण तिचे
अनंत हाल करू अशी त्यांनी तिला दहशत घातली. पण जिचे मन

रामचरणीं गुंतलें होतें ती सीता त्या असुरींच्या दहशतीस काय जुमानणार ? ती मुळीच भ्याली नाही. झंझा वायु सुटला तरी जसे पर्वत उडून जात नाहीत त्याप्रमाणें त्या राक्षसींच्या भयानक कृतीनें सीतेचें सात्विकी धैर्य दळलें नाहीं. ती आपल्या प्रखर पातिव्रत्याच्या सामर्थ्यामुळें स्वतःला अजिंक्य समजत होती. कुठ्यानीं कितीही भुंकाणें चालविलें तरी जसा हत्ती स्थिरच असतो त्याप्रमाणें त्या भयानक राक्षसींच्या दरडावणीस कस्पटासमान लेखून ती महान् साध्वी आपल्या पतिचरणाकडे ध्यान लावून सदोदित मन स्थिर करून राहिली होती.

इतडे रामलक्ष्मण पंचवटीस परत येऊन पाहतात तों आश्रमांत सीता दिसेना. ती कोठें गेली असावी याबद्दल त्या दोघांची कांहींच कल्पना चालेना. तिला कोणी राक्षसांनीं पळविलें असेल अशा शंकेनें ते तिचा शोध करूं लागले. ती जवळपास कोठें सांपडेना तेव्हां रामचंद्र घाबरा झाला. ते दोघे पंचवटीचा त्याग करून सीतेच्या तपासाकरितां अरण्यांत हिंडूं लागले. तिचा कांहींच थाग लागेना तेव्हां राम विव्दल झाला. तिच्या वियोगानें त्याचा देह तप्त होऊन गेला. तो अमित होऊन ' सीता सीता ' ह्मणून पिशाप्रमाणें हिंडूं लागला. त्या शोकभरांत तो सीता ह्मणून वृक्ष-पाषाणासही मिठचा मारून रडूं लागला. त्याची ती विरहव्यथा पाहून लक्ष्मणास अत्यंत दुःख झालें. आपण सीतेला एकटी टाकून रामाकडे गेल्याबद्दल त्याला मोठा पश्चात्ताप वाटला. रामाची बुद्धि अमित होऊन तो पर्वत, पशु, पक्षी यांना सीतेची माहिती विचारूं लागला.

याप्रकारें हिंडतां हिंडतां त्याची व जटायूची गांठ पडली. जटायू रक्तबंबाळ होऊन विव्दल होता. त्याच्याशीं झालेल्या बोलण्यावरून सीतेला रावणानें हरण केल्याचें वृत्त त्यांना समजलें. पण रावण तिला घेऊन कोठें गेला हें कांहींच कळेना. पुढें रामलक्ष्मण यांचा कबंध

राक्षसांशी संग्राम झाला. त्यामध्ये रामाच्या बाणांनी कबंध जखमी झाला. रामाने कबंधाची हकीगत ऐकून त्याचा उद्धार केला. रामाच्या औदार्यामुळे कबंधाच्या मनांत प्रेम उत्पन्न होऊन कबंधाने त्यास सांगितले, “ रावणाने सीतेला लंकेस नेले आहे. किष्किंधेचा राजा सुग्रीव याला तू मित्र कर; झणजे त्याच्या सहाय्याने तुला सीतेची सर्व हकीगत समजेल. त्याच्याच मदतीने तुझा लंकेत प्रवेश होऊन तुला सीता प्राप्त होईल. ”

कबंधाच्या उपदेशाप्रमाणे रामाने सुग्रीवाशी सख्य केली. त्याचा भाऊ वाली यास मारून रामाने सुग्रीवाला गादीवर बसविले. वीर हनुमान हा सुग्रीवाचा मंत्री होता. तो महान रामभक्त असल्याने त्याने सुग्रीवासह सर्व वानर रामाच्या साहाय्यस आणले. त्या सैन्यासह श्रीराम सीतेस सोडवून आणण्याकरिता लंकेवर स्वारी करण्यास निघाला.

सीतेचा शोध करण्याकरिता जे वानर दाही दिशेस गेले होते ते निराश होऊन परत आले. मारुती दक्षिण दिशेला गेला होता. त्याला मात्र सीता लंकेत असल्याचे वृत्त माहीत होते. तो महेंद्रपर्वतावर उभा राहिला. तो पर्वत आणि रावणाची लंका यांमध्ये विशाल समुद्र होता तरी हनुमानाने रामप्रसादामुळे उड्डाण करून लंकेत प्रवेश केला. सीता-देवी काठे आहे तें समजण्याकरिता त्याने लंकेची नासधूस आरंभिली. तेथे त्याचे व राक्षसांचे युद्ध झाले. हनुमानाने राक्षसांचा पराभव केला. मारुती गुप्तपणाने रावणाच्या महालांत शिरला. तेथे रावणाचे मंदोदरीशी बोलणे चालले होते. त्या बोलण्यांत सीतेची वाटावाटा होऊन रावणाने एक दासी सीतेकडे अशोकवनांत पाठविली. त्या दासीच्या पाठोपाठ मारुती अशोकवनांत गेला. थोड्या वेळाने ती दासी निघून गेली. तेव्हा मारुती सीतेला शोधू लागला व काही वेळाने एका अशोक वृक्षाच्या तळाशी बसलेली सीता त्याने पाहिली. तिच्याच

शेजारीं त्रिजटा राक्षसी बसली होती. ती राक्षसी रामभक्त असल्या-मुळे तिला ऋण्याचें मारुतीस कारण नव्हतें. मारुतीनें हलकेंच जाऊन सीतेच्यापुढें मुद्रिका टाकली आणि तो हात जोडून उभा राहिला.

यावेळीं जानकी ध्यानस्थ होती. ती आपल्या पतीच्या चिंतनांत गर्क झाली होती. तें पाहून मारुती त्या अशोकवृक्षावर जाऊन बसला. सीतेनें राममूर्ति पुढें आणली असतां त्याच्या हातांत मुद्रिका दिसेना, तेव्हां तिनें घाबरून डोळे उघडले तों तिच्यापुढें मारुतीनें टाकलेली मुद्रिका दिसली. ती मुद्रिका हातांत घेऊन सीता शोक करूं लागली. तिचा विलाप ऐकून मारुतीनें झाडावर बसून रामगीत आरंभिलें. तें ऐकतांच सीतेनें वर पाहिलें तों तिला झाडावर कोणी दिसेना. झाडावरून रामगीत तर स्पष्ट ऐकूं येत होतें. हें कांहींतरी कपट आहे असें जाणून सीता रामनामाचा घोष करूं लागली. रामगीत गाणारा कोण तो दिसावा ह्मणून तिनें अगदीं निर्वाण मांडलें. रामाच्या भेटीकरितां आतुर होऊन ती निराशेनें प्राण देण्यास तयार झाली. तिचें पतिप्रेम पाहून मारुती प्रगट झाला. त्यानें सीतेला नमस्कार केला. एकमेकांच्या खाणाखुणा एकमेकांस कळतांच सीतेला हर्ष झाला. मारुतीनें तिला रामलक्ष्मणाची सर्वहवाल सांगितली. रामाची विरहव्यथा कळतांच जानकीला गहिवर दाटला. मारुतीनें तिचें समाधान केलें. वानरगणासह श्रीरामचंद्र लौकरच लंकेत येऊन तुशी सुटका करील अशी मारुतीनें तिची समजूत केली. रावणाच्या राक्षसांपुढें वानरांचें कांहीं चालावयाचें नाहीं असें वाटून सीता खिन्न झाली. आपली व आपल्या पतीची लौकर भेट होणें अशक्य वाटून ती रडूं लागली. तिला चोहोंकडे रामचंद्र दिसूं लागला. आपल्या पतीची व आपली त्वरित भेट न होईल तर आपण आतां जिवंत राहणार नाहीं असें सांगून सीतेनें शोक आरंभिला. पतिभेटीची तिची उत्कंठा

जाणून हनुमानानें तिला सांगितलें, “ हे रामपत्नि जानकी; रावणाचा वध करून तुझी मुक्तता करण्याकरितां रामचंद्र येथें येईल हें खास होय; पण त्या गोष्टीस कालावधी लागेल. याकरितां तूं माझ्या पाठीवर बैस. मी उड्डाण करून तुला आत्तांच रामाकडे नेतो. ”

हनुमानाचें भाषण ऐकून सीतेला हर्ष झाला. पण तो वानर कांहीं तरी शक्तीच्या बढाया मारीत असावासें वाटून ती झगली; “ हे वानरा ! तुझें भाषण मला माकडचेष्टेतलेंच वाटतें. तुझें शरीर अल्प असतांना तूं एवढा पुरुषार्थ कसला बोलून दाखवितोस ? ”

आपल्या सामर्थ्याची शंका येऊनच सीता असें बोलत असावी असें समजून हनुमानानें तिला आपलें विशाल स्वरूप दाखविलें. तेव्हां संबंध लंकानगरी देखील आपल्या पाठीवर वाहून नेण्यास समर्थ असें मारुतीचें रूप पाहून सीता विस्मय पावली. वस्तुतः ती त्याचें सामर्थ्य व पराक्रम जाणत होती. तिनें त्याच्या बलाबद्दल जो संशय व्यक्त केला तो उगीच होता. त्याच्या पाठीवर न बसण्याचें तिचें खरें कारण वेगळेंच होतें. तिनें काढलेली शंका मारुतीच्या विशालस्वरूपानें निरसन होतांच ती साधवी त्यास म्हणाली, “ हे कपिराया, मी तुझें शौर्य जाणतें. पण मला माझ्यासंबंधी पूर्ण विचार केला पाहिजे. मला राम-दर्शनाची उत्सुकता आहे. माझा पतीही मजकरितां तळमळत आहे. या साऱ्या गोष्टी खऱ्या; पण मी पातिव्रत्यसंपन्न स्त्री आहे हें ध्यानांत आणं. माझें सर्व प्रेम एका रामाच्या ठिकाणीच एकवटलें आहे. रामावांचून अन्य कोणाच्याही शरीरास मी स्वेच्छेनें स्पर्श करणें शक्य नाहीं. रावणाचा जो मला स्पर्श झाला तो माझ्या इच्छेनें झाला नाहीं. याकरितां तूं झगणतोस ती गोष्ट होणें नाहीं. तूं येथून परत जाऊन रामाला सर्व वृत्त सांग. माझा पति अमोघ पराक्रमी आहे. त्यानें लंकेवर स्वारी करून रावणादि दुष्टांस मारून मला घेऊन जाण्यांतच भूषण आहे. ”

असें सांगून सीतेनें आपलें एक शिरोरत्न मारुतीजवळ खूण द्याणून दिलें. तें घेऊन मारुती तेथून निघाला. तो पुन्हां उड्डाण करून महेंद्र पर्वतावर उतरला. तेथें त्यास सर्व वानर भेटले. तेथून ते पंपा-सरोवरावर आले. तेथें त्यांची राम व सुग्रीव यांच्याशीं भेट झाली. मारुतीनें लंकेतील सर्व वृत्तान्त रामाला कथन केला. त्यानें सीतेनें दिलेलें रत्न रामाला तिची खूण द्याणून दिलें व सीतेची सर्व स्थिति कळवून तिचा निरोपही सांगितला.

सीतेला रावणाच्या छळांतून मुक्त करण्याकरितां रामासह सर्व वानर उत्सुक झाले. त्यांनीं कडेकोट तयारी करून ते लंकेवर चालून गेले. लंका समुद्राच्या पलीकडे होती. समुद्र ओलांडण्याकरतां नळ वानरानें अद्भुत सेतु बांधला. तो सेतु वाहून जाऊ लागला. तेव्हां त्यांनीं दगडांवर रामनाम घातलें. रामनामाच्या प्रभावानें त्यावेळीं दगड पाण्यावर तरले आणि सेतु तयार झाला. त्यावरून सर्व वानरसैन्य चालून गेले. रामाचें सैन्य आलेसें पाहून रावण घाबरला. त्यानें मोठी सभा भरवली. त्याच्या प्रधानांनीं त्याला धीर दिला. त्याचा पुत्र इंद्रजित व बंधु कुंभकर्ण यांचा पराक्रम ध्यानांत आणून रावणानें अवसान धरलें. त्यानें लागलीच युद्धाची तयारी केली. त्याचा भाऊ बिभीषण हा रामभक्त असल्यानें त्यानें रावणाला रामाशीं सख्य करण्याचा उपदेश केला. रावणानें त्याची उलटी निंदाच केली. त्याच्या दुर्भाषणाकडे लक्ष न देतां बिभीषणानें त्यास सीतेला मुक्त करून रामाच्या स्वाधीन करण्याबद्दल विनविलें. त्याबद्दल रावणानें त्याचा धिक्कार करतांच तो रामचंद्राला जाऊन मिळाला. सुलोचना, मंदोदरी यांनींही रावणाला सदुपदेश केला. परंतु त्याची मती भ्रष्ट झाल्यामुळे तो कोणाचाच उपदेश ऐकेना. अखेर त्याचें व रामाचें युद्ध सुरू झालें. रावणाचें सैन्य जर्जर होऊन

माघार घेऊं लागले. तें पाहून रावणाला आपला पराभव होतोसे वाटले. रामानें आपणास जिकलें तर सीता आपल्या हातची जाईल; असे वाटून त्यानें तिला त्यापूर्वी वश करण्याची खटपट चालविली. त्यानें आपला जय झाल्याचा वहाणा करून मायावी राम उत्पन्न केला व त्याचें शिर सीतेपुढें ठेवून तो तिला उद्धटपणानें म्हणाला, “ हे सुंदरी ! तूं ज्याच्या जिवावर उड्या मारीत आहेस तो हा तुझा पति मी युद्धांत मारला आहे. आतां तुझें रक्षण माझ्या अधीन आहे. आतां तूं सुविचार धारण करून मला माळ घाल. मी तुला आपल्या सर्व भार्यांत मुख्य करून लंकेची मालकीण करतो. ”

रामाच्या सर्व चिन्हांवरून ती त्या मायावी रामाच्या मस्तकास खरेच रामाचें मस्तक समजली. पतीचें शिर पाहतांच ती अत्यंत दुःखित होऊन झणाली, “ हे कैकेयी ! आतां तरी तुझे डोळे थंड होऊं देत ! तुझ्यामुळेच रामचंद्राचा नाश होऊन सूर्यवंशाचा लय झाला. कैकेयी; माझ्या पतीला वनांत धाडण्यासारखा त्यानें तुझा काय गुन्हा केला होता बरें ? ” असे उद्गार काढून ती थरथर कापूं लागली. ती धाडकनू भूमीवर पडून बेशुद्ध झाली. काहीं वेळानें सावध होऊन ती बोळंलागली, “ रामचंद्रा; तुझ्या नाशामुळे मला वैधव्याचा नरक प्राप्त झाला. पतीचें मरण हाच कायतो साध्वीवर कोसळणारा अनर्थ होय. रामचंद्रा; तूं लोकांचें जन्ममरण टाळणारा असून आज तूंच कसा मृत्यूच्या मिठीत सांपडलास ? अति निष्ठुर कालरात्रीनें तुला कसे वश केलें ? मला दीन साध्वीला सोडून आज तूं पृथ्वीलाच कसे आलिंगन देत आहेस ? रामा; तूं आपला पराक्रम दाखवून बालपणीं व मला प्राप्त करून घेतलेंस आणि आज तूं मजकडे दुकूनमुद्धां कारे पाहत नाहीस ? हे दाशरथी ! तूं आपल्या संगतीं मला तरी धेऊन जा. माझा त्याग करून परलोकीं जाणें तुला कसें बरें रुचेलें ?

हे रावणा; तूं आतां कृपा करून माझाही वध कर. पतिपत्नीची भेट केल्याचें आतां तरी पुण्य जोड. तूं जर माझें बाणणें मान्य करणार नाहीस तर मी कांहीं तरी उपायानें आत्महत्या करून घेईन. भर्त्याच्या मार्गानें गमन करणें हा साध्वीचा धर्मच आहे. ”

सीतेचें इतकें भाषण होत आहे तों रावणाच्या एका सेवकानें तेथें येऊन त्यास प्रहस्त प्रधानाचा निरोप कळविला. तो ऐकताच रावण तेथून लगवगीनें निघून गेला. रावण जातांच तें मायावी राममस्तकही गुप्त झालें. त्याठिकाणीं सरमा नांवाची दासी होती. तिनें तो राममस्तकाचा प्रकार गायवी होता याबद्दल सीतेची खात्री करून देऊन तिचें समाधान केलें. तिनें तिचें अश्रुपूर्ण नेत्र पुसून रामहस्ते रावणाचा वध होऊन तिची व रामचंद्राची भेट लौकरच होईल या निष्पत्तीही तिच्या मनाची खात्री करून दिली. सरमेचें भाषण सीतेला सत्य वाटलें. पण तसा योग जमून येईपर्यंत तिची तळमळ संपणार कशी ?

पुढें इंद्रजिताशीं रामलक्षणाचें युद्ध सुरू झालें. इंद्रजितानें नाग-पाशानें रामलक्षणास बांधून टाकलें. त्या स्थितींत ते मूर्च्छित होऊन पडले असतां रावणानें ते मेले अशी लंकेत दबंडी पिटवली. त्यानें राक्षसींना सीतेला विमानांत बसवून ते मूर्च्छागत रामलक्षण दाखविण्यास सांगितलें. त्यांना पाहून ती स्वतःला अनाथ समजून तरी मग आपणास माळ घालील अशी रावणाची समजूत होती. सीता बेशुद्ध रामलक्षणास पाहून पिलाप करूं लागली. परंतु त्रिजटेनें तिची ती गैरसमजूत दूर करून त्यांच्या जिवंतपणाबद्दल तिची खात्री केली.

पुढें इंद्रजितानें एक मायावी सीता निमार्ण केली व तिला समरभू-र्मावर आणून त्यानें तिचा शिरच्छेद केला. ही गोष्ट मारुतीकडून राम-चंद्राला समजली. तेव्हां जिच्याकरितां आपण इतका संग्राम माजविला ती मृत झाली असें कळतांच राम सीतेचे गुण आठवून रडूं लागला.

रामाचा शोक पाहून लक्ष्मणानें सांत्वनपूर्वक सांगितलें, “ रामचंद्रा; तूं देवाधिदेव परब्रह्म असून असा शोक कसला करतोस ? ही सर्व तुझीच माया आहे. जानकी क्षणजे साक्षात् चिच्छक्ति होय. ती मेली तरी तुला सोडून कोठें जाणार आहे ? प्रभा दिव्याला सोडून जाणें शक्यच नाही. ” इतक्यांत बिभीषणाचे दोन प्रधान तेथें आले. त्यांनी रामाला सांगितलें, “ रागा, अरे तूं वृथा दुःख कां करतोस ? आझी आतांच लंकेतून आलों आहों. जानकी सुखरूप आहे. तुझा धीर खचण्याकरितां इंद्रजितानें ही सर्व राक्षसी माया दाखविली. ”

हें भाषण ऐकतांच कपिगणानीं जयजयकार केला व रा-लक्ष्मणांनाही स्फुरण चढलें. त्यांनीं आपापलीं धनुष्यें सांवरलीं व भयंकर युद्ध माजवून त्यांनीं कुंभकर्ण, प्रहस्त, इंद्रजित वगैरे राक्षसांचा वध केला. इंद्रजित पडल्यामुळें रावणाला अतिशय क्रोध आला. त्याचे डोळे लाल झाले. तो रुद्ररूपीं दिसूं लागला. त्यानें करकरा दांत खाऊन उड्डाण केलें आणि सीतेचा वध करण्याकरितां तो एकदम अशोकवनांत गेला. त्यानें आपल्या हातांत प्रखर खड्ग धारण केलें होतें. सीतेपुढें तलवार पडताळून तो क्षणाला, “ जानकी, तूं अद्यापही माझा अंत पहात आहेस; पण आतां मी तुझ्या पतीला जिवंत ठेवीत नाहीं हें ध्यानांत आण. तूं निव्वळ कृत्या आहेस. तुझ्या पायगुणानेंच माझा बंधु, पुत्र, प्रधान यांचा नाश झाला आहे. अजूनही तूं होऊन जर मला माळ घालण्याचें कबूल करीत असशील तर मी तुझा स्वीकार करीन. तुझ्या वरचा रोष टाकून देऊन तुला सुखांत ठेवीन. तुझ्या पतीस जीवदान देईन. निदान तूं आपल्या पतीच्या प्राणसंरक्षणाकरितां तरी माझा स्वीकार कर. याउपरही तूं आपला हट्ट सोडणार नाहीस तर मी तुझाही शिरच्छेद करीन. ”

रावणाचें उग्ररूप पाहून सीता गांगरली. तो दुष्ट बोलल्याप्रमाणें

पतीचा घात करील असे वाटून ती रडू लागली. पण त्या सत्वाच्या राशीने श्रेष्ठ धागिष्टाचा अंगिकार करून रावणास उत्तर दिले, “ हे दुष्ट राक्षसा, तू मला कोण समजतोस ? अरे, त्रिभुवन चालक श्रीरामाची भार्या मी जानकी आहे. मेल्या, तुला पतिव्रता-स्त्रियांचा महिमा ठाऊक नाही काय ? पतीचे संरक्षण करण्याकरितां सतीत्वापामून दळणें क्षणजे स्वहस्तेच पतिघात करणें होय ? यापेक्षां मी व माझा पति तुझ्या शस्त्रास बळी पडणेंच श्रेयस्कर आहे. मूढा ! तूं जर पराक्रमी आहेस तर आम्हां बायकांपुढें कसल्या तरवारी नाचवितोस ? तुझ्या प्राणाचा बळी घेण्याकरितां समरांगणावर प्राप्त झालेल्या श्रीरामचंद्रा-पुढें मांडी ठेकून पराक्रम दाखीव ; तुझा महा बलाढ्य बंधु कुंभकर्ण, अमोघ पराक्रमी पुत्र मेघनाद, तुझे अजिंक्य असे अनेक सेनांनीं या सर्वांना ज्यांनीं कंठस्नान घातलें त्या वीरांचें निवारण करून शौर्य गाजीव ; आम्हांसारख्या साध्वी-स्त्रियांच्यापुढें शस्त्रें पड-ताळून काय होणार ? बायकांवर शस्त्र चालवून शूरत्व गाजविणारा मनुष्य वीरच नव्हे ; त्यानें कांकणें व धारण करणें योग्य होय. ”

सीतेच्या या भाषणानें तो दुर्बुद्धि चिडला. त्यानें अविचारानें तरवार सरसावली आणि सीतेचे शिर छाटण्याकरितां तो तिच्या अंगावर धावून गेला. त्याचे शस्त्र सीतेच्या देहास स्पर्श करणार तोंच त्याचा बुद्धिमान अमात्य सुपार्श्व हा धावत गेला आणि त्यास आड-वून धरून क्षणाला, “ हे वीरा ! धर्मावर लाथा हाणून तूं या सीतेचा कां बरें वध करित आहेस ? तूं शूर आहेस तेव्हां आज युद्धभूमीवर चळून तुझा सर्व क्रोध रामावरच सोड. तूं आपल्या श्रेष्ठरथावर आरूढ होऊन युद्ध करूं लागलास क्षणजे ब्रह्मा, शिव यांच्या वरप्रभावानें जय मिळविशील. तुझ्या हस्ते रामाचा वध झाल्यावर ही सीता तुला सहजच माळ घालील. थोडक्याकरितां अधर्म करून स्वतःचा नाश

करून घेण्यास कां प्रवृत्त होतोस ? ” अमात्याच्या या भाषणास मान देऊन रावण आपल्या सभास्थानाकडे निघून गेला.

यानंतर विरूपाक्ष, महोदर, महापार्श्व इत्यादि राक्षसांना राम-लक्ष्मणांनी ठार मारिले. शेवटी रावणही रामासमोर उभा राहिला. तो वरदानामुळे मत्त झाला होता. रामासारख्या मानवाला तो तुच्छ मानित होता. तो शस्त्रास्त्राने युक्त होता तरी पण पापाचरणाने त्याचे सर्व सामर्थ्य पोकळ झाले होते. मदनाने पीडित होऊन रावण जर निरीच्छ स्त्रीवर बलात्कार करील तर तत्क्षणी त्याचे सात तुकडे होतील असा नलकूबराने रावणास शाप दिला होता. त्या शापाच्या भयाने त्याने जानकीला स्पर्श केला नव्हता तरी त्या सध्वीबद्दल पापवासना धरल्यामुळे त्याच्या शक्ति क्षय पावल्या होत्या. साध्वीछलाचे पातक त्याच्या कुर्मपरिपाकाची वाट पाहत होते. त्याच्या दुष्कर्माचा घडा पूर्ण भरतांच श्रीरामचंद्राच्या बाणांनी त्याची शिरे तुटून पडली. एवढे चौदा चौकड्याचे राज्य करणारा, देवदानवांसही अवध्य असा तो लंकाधीश दशरथ पुत्र रामचंद्रासारख्या मानवाच्या हस्ते समरभूमीवर धूळ खात पडला.

रामचंद्राने लागलीच मारुतीला आज्ञा करून सीतेला घेऊन येण्यास सांगितले. त्याने अशोकवनांत जाऊन सीतेला नमस्कार घातला. रामचंद्र विजयी होऊन त्याने विभीषणाला मृत रावणाच्या गादीवर स्थापिले आहे असे मारुतीकडून समजतांच जनककन्येचा हर्ष काय विचारावा ? ती रामदर्शनाकरता अगदी उतावीळ झाली. मारुतीने लागलीच विभीषणास हाक मारून आणले. विभीषणाने सीतेपुढे लोटागण घातले. नंतर ते दोघे हात जोडून झुगले, “हे जगन्माते ! तुझ्या पातिव्रत्यप्रभावानेच रावणाचा वध होऊन सर्व देवगण मुक्त झाले आहेत. आतां तूं मंगलस्नान करून रामदर्शनास चल. यावेळीं रामचंद्र सुवेळेमध्ये तुझी वाट पाहत आहे. ”

त्यांची विनंति ऐकून सीता बोलली, “ तुम्ही दोघांनीं रामकार्य-
साधण्याकरितां बहुत कष्ट केले. सूर्यचंद्र आहेत तोपावेतो तुम्ही दोघेहि
चिरायू व्हाल. तुम्ही मला मंगलस्नान करण्यास सांगत आहां पण
रामचंद्राला मंगलस्नान घातल्यावांचून भी कसे करावे. पतीवांचून
कोणताही कार्योपक्रम करणें आम्हां पतिव्रतांना योग्य नव्हे. रामाज्ञे-
वांचून केलेला धर्म तो अधर्मच होय. ”

यावर मारुतीनें सांगितलें, “ आपणास मंगलस्नान करण्याबद्दल
रामाचीच आज्ञा आहे. ” हें कळतांच सीता स्नान करण्यास तयार
झाली. बिभीषणाची राणी सर्व उपचार घेऊन तेथें आली. त्रिजटा व
सरमा यांनीं जानकीचें पूजन केलें. त्यांनीं तिला सुगंध तेल लावून न्हावूं
घातलें. न्हाणें झाल्यावर त्यांनीं तिला उत्तरवस्त्र नेसविलें व उत्कृष्ट
कंचुकी घातली. त्यांनीं तिच्या अंगावर दिव्य अलंकार घालून तिला
कुंकुमाचा मळवट भरून तिच्या सर्वांगास केशरकस्तुरी चोपडली.
त्यांनीं दिव्य फळांनीं तिची उटी भरून तिच्याकडून त्यांतील एक
फळ खाविलें. बिभीषणानें दिव्य मण्यांचा हार आणून तो जान-
कीस अर्पण केला. सुवेळेस जाण्याची सर्व तयारी होऊन वाघें वाजूं
लागलीं. रथ, हत्ती, घोडे, पालख्या, मेणे तयार झाले. लंकेतील सर्व
सैन्य रामदर्शनाकरिता निघालें. सीतादेवीला पालखीत बसविलें. त्रिजटा-
यांही सीतेसंगती पालखीत बसल्या. त्या पालखीवर बुरखा घालून ती
झांकून टाकण्यांत आली. मारुती व बिभीषण सनेत भिसळले. एक-
दर लोकांची दाटी झाली. वाद्यांचा गजरात सर्वजण चालूं लागले.
जो तो सीतेला पाहण्याकरितां तिच्या पालखीजवळ जाऊं लागला.
पालखी भोंवतालची गर्दी मोडावी व्हाणून जयशब्द करणारे वेतधार
लोकांना दूर सारूं लागले. ही सर्व मंडळी रामभेनेत येऊन दाखल
होतांच गर्जनायुक्त शब्दांनीं आकाश दणाणून गेलें. सर्व वानर

सीतेच्या पालखीभोंवतीं जमले. ललकारणारे भालदार वानरांना दूर सारूं लागले. वानरांची इच्छा जाणून रामचंद्रानें विभीषणास आज्ञा करून भालदारांचें निवारण केलें. वानरांना सीतेचें दर्शन व्हावें ह्मणून रामाच्या आज्ञेनें तिच्या पालखीवरील बुरखा काढण्यांत आला.

त्रिभुवनपती रामचंद्राची राणी दृष्टीस पडतांच सर्वांना आनंद झाला. तिचें अद्भुत सौंदर्य पाहून सर्व जन, सुरवर, यक्षगण, असुर, गंधर्व, चकित झाले व त्या सर्वांच्या मनांत विकल्पानें प्रवेश केला. सीतेसारखी अनुपम स्त्री सहा महिने ताळ्यांत असतांना रावणानें तिला शुद्ध ठेविलें नसावें असा सर्वांना संशय आला. दशानना-सारखा दुर्जन व पापी राक्षस सहा महिने स्वस्थ बसला असेल ही गोष्ट अशक्य वाटून सर्वजण सीतेच्या शुद्धपणाबद्दल शंकित झाले. लोकांमधील भलतीच गुणगुण थाडण्यांतच चोरोफडे पसरली. रामालाही तो लोकापवाद बरोबर वाटला. रामचंद्रानें लागलीच भिवथीला आठ्या घातल्या. सीतेला गाढ आलिंगन देऊन आनंदाच्या शिखरावर बसण्याएवजीं त्या महात्म्यानें तिच्याकडे वक्र दृष्टीनें पाहिलें. तो सर्वांच्यासमक्ष सीतेस ह्मणाला, “जानकी, आतां येथून पुढें तुझा तूं आपला काय तो विचार पहा. तुला राक्षसानें पळविलें; त्या राक्षसाला कंदस्नान घालून, मीं तुला मुक्त करून मीं आपलें स्वतःचें कर्तव्य बजाविलें. तूं सहा महिने त्या राक्षसाच्या सहवासांत होतीस हें चांगलें ध्यानांत वागीव. आतां तूं पाहिजे तिकडे जा. मी सर्वसंग सोडून विरक्त झालों आहे. मी उदास होऊन नेहमीं अरण्यवासच करणार. माझा लोभ सोडून तूं हव्या त्या राजपुत्रास हवीतर माळही घाल. तुला कोठेंही जाण्यास दाहीदिशा मोकळ्या आहेत. कोणालाही माळ घालण्यास माझी तुला अडकाठी नाही. मला छत्र नाही, सिंहासन नाही; कैकयीनें मला राज्यभ्रष्ट केलें आहे.

मी वनवासीं होऊन पाले खाणाऱ्या वानरांशीं मित्रत्व जोडलें आहे. मजजवळ अन्न नाही, वस्त्र नाही; कंदमुळें हेंच माझे अन्न व वस्त्रकें, हीच माझी वस्त्रे. तुला राजकन्येला मजजवळ सुख लागणार नाही. तूं हवी तिकडे जा; येथें थांबण्याचें मुळीच कारण नाही. मी स्वतःवरील लोकापवाद टाळण्याकरितांच रावणाचा नाश केला आहे. तूं आपला विचार कायतो पहा. तुझ्या वर्तनावद्दल संशय उत्पन्न झाला असल्यामुळें मला तुझें दर्शनही सहन होत नाही. जिला रावणाच्या अंकाचा स्पर्श होणें संभवनीय आहे तिचा मी स्वीकार कसा करावा ? तुझ्या दिव्य कांतीवरून, तुला सहा महिने आपल्या कैदेत ठेविली असतांना रावणानें तुझी उपेक्षा केली असले अशी नुसती कल्पना मनांत आणतांही येत नाही. ”

रामाचें हें भाषण म्हणजे सीतेच्या अंगावर वज्रच पडलें. रामानें शब्दरूपी सांडसानें आपला देह तोडला. असेंच त्या कल्याणीला वाटलें. तिला गर्हिवर येऊन ती निस्तेज दिसूं लागली. तिच्या डोळ्यांतून अश्रुबिंदु पडूं लागले. त्यांतल्यात्यांत सात्विकी धैर्य धरून ती साध्वी रामचंद्रास क्षणाली, “ हे जगद्वंद्य रामचंद्रा; आज सहा महिने मी आपल्या चरणाच्या आशेवरच जीवंत राहिले. आपण आपल्या हातांनें आतां माझा वध करा क्षणजे माझ्या जगण्याचें सार्थक झालें. आज माझे स्वरें दुर्दैव ओढवलें हें निश्चित होय. कामधेनूची धार काढीत असतां शेराच्या चिकानें भांडें भरावें तसाच आज प्रसंग ओढवला आहे. माझ्या दैवदुर्विपाकामुळें आज अशक्य गोष्टी शक्य झालेल्या दिसत आहेत. गरुडाचा आश्रय करणाराला सापांनीं चावावें; सिंहानें ज्याला हातांत धारण केलें त्याला कोल्ह्यांनीं ओढून न्यावें अशांतलीच आज माझी स्थिति झाली आहे. शरण आलेल्या भागीरथीला समुद्र ठाव न येईल, तर हे रामचंद्रा ! तिनें कोठें जावें बरें ? पाणी जर जलचरांना

आश्वय न देईल; आकाश जर पक्षांबर क्रोध धरील; सूर्य जर किरणां-
वर रागावेल; समुद्र आपल्या लाटांशीं वैर करील, आई जर
मुलाला विष पाजील, कल्पवृक्ष जर आपल्या फांद्याशीं अबोला धरील,
मेरु जर आपल्या शिखराचा द्वेष करील तर त्या सर्वांची गति काय
होईल बरे ? रावणानें कपटवेषानें मला पळवून नेलें यांत माझा काय
अपराध झाला. रावणाच्या कपटाचरणाबद्दल मला दंड भोगावयास
लावणें प्रशस्त आहे काय ? मी रावणाच्या घरीं जरी सहा महिने
राहिलें असलें तरी माझें मन सदैव रामचरणींच गुंतून राहिलें आहे
हें आपण जाणत नाहीं काय ? अग्नि किंवा भागीरथी यांच्याप्रमाणें
मी रामभार्या अक्षय्य शुद्धच असणार हें आपणास सत्य वाटत नाहीं
काय ? वाऱ्याच्या योगानें ज्या कमळिणीचा देह लटलटावयास लागतो
तिच्यावर वज्र टाकणें योग्य होईल काय ? रामा; यःकश्चित् पुरुष
एखाद्या क्षुद्र स्त्रीला बोलतो त्याप्रमाणें आपण मला बोलणें शोभतें
काय ? मी महान् पतिव्रता आहे अशीच आपली शेवटीं खात्री होईल.
रावणाचा मला स्पर्श झाला तो माझ्या इच्छेनें झाला नाहीं. अमं-
गळ व धर्मभ्रष्ट स्त्रियेचें आचरण पाहून सर्व स्त्रीजातीबद्दल कुशंका
काढणें अयोग्यच होय. माझें शरीर रावणानें बंदीत ठेविलें होतें पण
माझें मन आपल्याच चरणीं होतें. हे दीनवत्सल रामा, आपण माझा
अंत पाहूं नका, मी पूर्ण शुद्ध आहे. मी आजपावेतों काया, वाचा,
मन करून एका रामचरणावरच अनुरक्त आहे. आपण क्रोधवश
होऊन व लोकांच्या कुशंकेस वचकून मज साध्वीचा, या रामपत्नीचा,
या भारतवर्षीय पतिव्रतेचा लल करूं नका. आपण माझें चरित्र
ध्यानांत आणा. मी जनकाची कन्या नाहीं. मी पृथ्वीपासून उत्पन्न
झाल्यें आहे. मी बावन्नकशी सुवर्णप्रमाणें अस्सल कुलांगना आहे.
सोन्याच्या अंगी डाग आहे की नाहीं याची परीक्षा अग्नीनें होते.

मीही अग्नीमध्ये देह घालून स्वतःचा शुद्धपणा स्थापित करून दास-विण्यास तयार आहे. ”

असे बोलून तिने अग्निकुंड तयार करण्यास सांगितले. व त्या प्रयागे रामाचीही इच्छा जाणून लक्ष्मणाने कुंड तयार केले. अग्निज्वाला भडकू लागल्या. सीतादेवी अग्निकुंडासमोर उभी राहिली व प्रेमळ दृष्टीने आपल्या पतीकडे पाहून ती शुद्ध साध्वी मोठ्याने झणाली, “ जर मी दोषी असेन तर हा अग्नि मला भस्म करून टाकील व मी जर शुद्ध असेन तर मी आपल्या शुद्धतेच्या सहाय्याने या अग्नीतूनही रामदर्शनास परत येईन. आजपावेतो जर माझे मन पतीपासून दूर गेलें नसेल, रामध्यानावांचून जर मला कशाचाही ध्यास नसेल, काया, वाचा, मन करून जर मी पवित्र असेन तर हा जगत्साक्ष अग्नि माझे रक्षण करील यांत संशयच नाही. ”

असे बोलून त्या साध्वीने कुंडाभोंवती प्रदक्षिणा घातली व पुन्हां एकदां डोळे भरून रामाला पाहून, आपल्या गळ्यातील हार काढून तिने अग्नीत टाकला आणि त्रिवार ‘ सत्य जय सत्य ’ असा उच्चार करून त्या पवित्र साध्वीने निःशंकपणे कुंडांत उडी घातली.

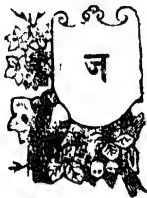
सती सीतादेवी अग्नीमध्ये पडतांच कन्धेच्या छळामुळे भूमाता थर-थर कांपू लागली. कपिमंडळी शोकाकुल झाली, सकल देवगण व्याकुल झाले. त्यांना तो प्रलयकाल वाटला. लक्ष्मण, मारुती रडू लागले. स्वतः रामचंद्राचे नेत्रही अश्रूंनी भरून आले. दाही दिशांत धूर दाटला; सप्त समुद्र कटू लागले. वैकुंठ व कैलास ही स्थाने हिडळ-मळू लागली. सरासरी अर्ध घटका होतांच कुबेर, यम, वरूण, इंद्र, ब्रह्मदेव, शंकर हे सर्वजण विमानांत बसून त्या ठिकाणी प्राप्त झाले. त्यांनी रामाची स्तुति करून तो कोण आहे याचे त्यास ज्ञान करून दिले. त्या सर्वांनी सीतेच्या शुद्धतेविषयी साक्ष दिली. इतके होत

आहे तों साक्षात् अग्नि सीतेला घेऊन कुंडांतून बाहेर आला. तो रामास झणाला, “ रामचंद्रा, ही सीता निष्पाप व निष्कलंक आहे. तिचे मन अक्षय्य आपल्या पतिचरणींच आसक्त झालेले आहे. या निष्पाप व शुद्ध अंतःकरणाच्या पतिव्रतेचा तूं स्वीकार कर. या जाज्वल्य पतिव्रतेला, या जगन्मातेला, या भाग्यवान् आर्य साध्वीला भलतेच बोलून तूं दुःख देशील तर सर्व देवगण, ऋषिमुनी, पितृगण यांच्याकडून तुझी निंदा होईल. तूं या पवित्र सीतेला आलिंगन दे.”

अग्नीची आज्ञा होतांच रामाने जानकीला आपल्या वामांकावर घेतली. मेघकांतीने युक्त असा रामचंद्र व विजेप्रमाणे चमकणारी सीता यांचा समरस पाहून सर्वत्रांनी त्यांच्यापुढे लोटांगणे घातली. वायध्वनी निघूं लागले. जयशब्दांनी आकाश गर्जून गेले. सुरगणांनी रामसीता यांवर पुष्पवृष्टी केली. नंतर रामचंद्राने बिभीषणाचा निरोप मागितला. बिभीषणास रामवियोग पसंत न पडून तोच त्यांच्याबरोबर जाण्यास तयार झाला. त्याने पुष्पक विमान सज्ज केले. रामचंद्र सीतेसह विमानांत स्थित झाला. सर्व सैन्य मोठ्या थाटाने चालू लागले. आपल्या वानर, रीस वगैरे सर्व भक्तांसह श्रीरामचंद्र सहकुटुंब अयोध्येच्या मार्गास लागले. वाटेने त्यांनी कित्येक पुण्यक्षेत्रे, पवित्रस्थाने, पुण्यवान् मुनि यांची दर्शने घेतली. भरताची भेट होऊन त्यांनी त्याला आपल्या विमानांत बसविले. अशा थाटाने मार्गक्रमण करीत करीत ते अयोध्येत आले. रामचंद्र विजयी होऊन आल्याचे वृत्त समजतांच जनकराजा तेथे धावून आला. छप्पन्न देशीचे राजे त्या ठिकाणी प्राप्त झाले. रामचंद्र व सीता यांनी वसिष्ठ गुरूंच्या चरणावर मस्तक ठेविले. रामाने सर्व नृपतींना आलिंगन दिले. रामचंद्र व सीता यांनी कैकयी, सुमित्रा, कौसल्या यांना व्रंदन केले. सर्वांनी मंगल स्नाने केली. नगरवासी नारीनरांनी रामचंद्र

आणि सीता यांचें दर्शन घेतलें. वसिष्ठानें रामाला अभिषेक करण्याची सर्व तयारी केली. सीतारामास मंडपांत बसवून ऋषींनी त्यांच्यावर वेदमंत्रांनी अभिषेक केला. त्यांनीं जानकीसहवर्तमान रामाला सिंहासनावर बसविलें. अभिषेकोत्सवास आलेल्या सर्व मंडळींना ज्याच्या त्याच्या दर्जानुसार बक्षिसे देण्यांत येऊन सर्व पाहुणे परत गेले. याचकांना अपार दानें देण्यांत आलीं. अनृत व दुःखी कोणीही राहिला नाहीं. याप्रमाणें समारंभ बथासांग पार पडला. साध्वीव्रततत्पर सीतेसह रामचंद्र यथान्याय राज्य करूं लागले. अशाप्रकारें जिच्या पातिव्रत्यामुळें रामचंद्र विजयी झाले; व ज्याच्या भक्तीमुळें सीता सर्व देव, ऋषि, साधुसंत इत्यादिकांना बंध झाली त्या सीतारामाच्या नांवाचा उच्चार करितांच महत्पातकांची होळी होऊन भवरेगाचें निर्सन होईल आणि मनुष्य पूर्णकाम होऊन अंती परमपदाला जाईल याबद्दल संशय नाहीं !

९ पद्मावती.

गन्नाथ क्षेत्रामध्ये एक अग्निहोत्री ब्राम्हण राहत असे. त्याला एक पद्मावती नांवाची कन्या होती. पद्मावती ही स्वरूपानें सुंदर होती. तिचे नेत्र कमलाप्रमाणें असल्यामुळें ती सदा प्रसन्न दिसत असे. तिचें अपूर्व लावण्य व पद्माक्षीप्रमाणें असलेले नेत्र यामुळेंच तिचें पद्मावती असें नांव ठेविलें होतें. आपल्या कन्येचें रूप गुणलादण्य ध्यानांत आणून तिच्या बापानें कांहीं निराळाच विचार मनांत आणला. त्यानें भक्तिभावानें ती कन्या आपल्या मनानें

जगन्नाथासच अर्पण केली. पद्मावती वयानें मोठी होतांच लोकाचारा-प्रमाणें तिच्या लमाची वाटाघाट चालूं झाली. तिचे सद्गुण व सौंदर्य जाणून उत्तम अशा द्विजकुलांतील वराकडून तिला मागण्या येऊं लागल्या. कन्येला आलेल्या मागण्यापैकी तिच्या बापानें कोणतीही मागणी मान्य केली नाही. आपण आपली कन्या कृष्णार्पण केली असल्याचें त्यानें सर्वांना स्पष्टपणें सांगितलें.

काही दिवस गेल्यानंतर भगवान् श्रीविष्णूनी ब्राम्हणाच्या स्वप्नांत जाऊन त्यास असें सांगितलें कीं, “ तूं आपली कन्या पद्मावती मला अर्पण केली आहेस. मी या कलियुगांस बौद्धरूपी असल्यामुळें मला तुझ्या कन्येचा भार्या या नात्यानें स्वीकार करितां येणार नाही. जयदेव नांवाचा कवि हल्लीं हयात आहे. तो माझाच पूर्ण अंश आहे. तरी तूं ती कन्या त्या जयदेवाला अर्पण कर. ”

असें स्वप्न पाहून त्या ब्राम्हणाला मोठा हर्ष वाटला. त्यानें जयदेवाची गाठ घेतली. त्याला तो सर्व वृत्तान्त कथन केला. जयदेवाचा रुकार मिळतांच त्या ब्राम्हणानें घाटित पाहून लमाचा निश्चय केला. त्यानें अलंकारासहित सर्व साहित्य तयार केलें. देवक-प्रतिष्ठा, ब्राम्हणभोजन, निर्दिग्धाचें पूजन करून त्यानें सालंकृत कन्यादान केलें. ब्राम्हणांनीं मंगलाष्टकें झणून जयदेव व पद्मावती यांचें लग्न लाविलें. चार दिवस आनंदीआनंद होऊन लग्नसोहळा यथासांग पार पडला.

जयदेव आपल्या पत्नीसह जगन्नाथ क्षेत्रांतच मुकाम करून राहिला. कांहीं काळानें एका सावकारानें जयदेवास आपल्या गांवीं नेऊन आपल्या घरीं कांहीं दिवस ठेवून घेतलें. थोडे दिवसांनीं जयदेवानें आपल्या गांवीं परत जाण्याची इच्छा दर्शविली. तेव्हां सावकारानें त्याच्या मर्जाप्रमाणें त्याची बोळवण केली. त्यानें त्याच्याबरोबर अपार

धन व पद्मावतीकरितां पुष्कळ अलंकार दिले. त्या घनालंकारांसह जयदेव परत येत असता त्याला अरण्यामध्ये दोन चोरांनीं गांठले. त्यांनीं त्याची संपत्ति हरण केली व त्याचे हातपाय तोडून त्याला एका कूपांत नेऊन टाकले.

त्याच दिवशीं कौंच नांवाचा राजा त्या अरण्यांत शिकार करण्याकरितां आला. शिकारीच्या श्रमानें थकून तो राजा पाणी पिण्याच्या निमित्तानें त्या कूपाकडे गेला. त्या कूपांत लुला होऊन पडलेला जयदेव आत्मदुःख विसरून हरिभजन करीत होता. त्याच्या भजनाचा स्वर कौंचराजाच्या कानावर पडतांच त्याला आश्चर्य वाटलें. त्यानें मोठ्या धैर्यानें व शौर्यानें जयदेवास बाहेर काढले. तो हातपायरहित आहे असें पाहून राजाला फार वाईट वाटलें. त्यानें त्याच्या त्या दुःखद स्थितीची चौकशी केली. जयदेव हा ज्ञानसंपन्न व भगवद्भक्त असल्यामुळे त्यानें त्या राजाला चोरांचा कांहींच प्रकार सांगितला नाही. त्यानें त्यावेळीं भोठें तात्त्विक भाषण करून देहाचें अनित्यत्व व आत्म्याचें नित्यत्व याचीच प्रौढी गायली. त्याचा अधिकार ओळखून राजानें त्यास आपल्या नगरांत नेले.

जयदेवाची परत येण्याची मुदत टळतांच पद्मावती चिंतायुक्त झाली. तिनें लागलीच सावकाराकडे मनुष्य पाठवून आपल्या पतीची चौकशी केली. जयदेवाची सावकारानें बोळवण केली. असें वर्तमान कळतांच पद्मावती जास्तच चिंतातुर झाली. ती चोहोंकडे पतीची चौकशी करूं लागली; पण तिला कांहींच पत्ता लागेना. ती एकसारखी पतीचें नामस्मरण करीत त्याच्या भेटीविषयीं आतुर होऊन राहिली.

कौंच राजानें जयदेवाची पूजा करून त्याला आपला गुरु केला. त्या ठिकाणीं जयदेवाच्या भेटीकरितां पुष्कळ संतजन येऊं लागले.

संतजनांचा सत्कार करून राजा त्यांना धनदौलत देत असे. संपत्तीच्या मोहानें जयदेवाला अपकार करणारे ते दांन्ही चोर संतवेष्टांत त्या ठिकाणीं प्राप्त झाले. त्या ठिकाणीं जयदेव कवि अधिकारसंपन्न होऊन राहिलेला असेल अशी त्यांची कल्पनाही नव्हती. द्रव्यलाभ होईल या आशेनें ते दोघे कौचराजाकडे येतांच त्यानें त्यांना जयदेवाकडे नेले. जयदेवानें त्यांना ओळखले पण तो भक्तश्रेष्ठ असल्यानें अपकाऱ्यावर उपकार करणें हेंच तो आपले ब्रीद समजत होता. त्यानें त्या चोरांना कांहींच ओळख न देतां राजाकडून त्यांची बरदास्त राखली. ते दोघे तेथून जाण्यास निघाले तेव्हां जयदेवानें राजाकडून त्यांना धन देऊन संतुष्ट केले. राजानें आपले सेवक बरोबर देऊन त्यांची बोळवण केली. मार्गक्रमण करीत असतां राजसेवकांनीं त्या संतरूपीं भामट्यांस त्यांची हकीकत विचारली. त्या दुष्ट पाप्यांनीं त्यावेळींही सत्य भाषण न करितां बनावट मजकूर सांगून आपण जयदेवाचे प्राण वांचविले आहेत असें मोठ्या आदरानें सांगितले. त्यांनीं तशा असत्यवाणीचा उच्चार करतांच धरणीदेवी एकदम कंपायमान झाली आणि तिनें त्या दोघां पापतत्पर दुष्टांना गट्ट करून टाकले. तो प्रकार पाहून राजसेवक भयभीत झाले. त्यांनीं राजाकडे येऊन तो सर्व वृत्तांत राजा व जयदेव यांना कळविला. राजाला मोठें आश्चर्य वाटलें. जयदेवाची वृत्ति मात्र कांहीं चमत्कारिक झाली. ते चोर आपले अपकारकर्ते होते हें तो जाणत होता. तो सामान्यजन असतां तर आपल्या शत्रुनाशानें तो आनंद पावला आसता. पण तो हरिभक्त होता. तो समभावी असल्यामुळे त्याच्याशीं वैर करणाऱ्यांबद्दलही दुष्टभाव धारण करणें ही गोष्ट त्याला खपणारी नव्हती. राजसेवकांनीं सांगितलेले वर्तमान ऐकतांच त्याला गहिंवर आला. आपल्याशीं शत्रुत्व करणाराला अधोगति मिळणें क्षणजेही

आपली दुष्कीर्तीच आहे असे वाटून त्याने परमेश्वराचा धावा केला. त्याची भक्तियुक्त प्रार्थना ऐकून परमेश्वराने त्याला दर्शन दिले. भगवत्ताचे दर्शन होतांच जयदेवाचे हातपाय पूर्वाप्रमाणे झाले. त्याच्या इच्छेस अनुसरून परमात्म्याने त्या दोन्ही चोरांचा उद्धार करून सत्संगतीचे महात्म्य वाढविले. यावेळीं राजाने जयदेवास त्याचा पूर्व वृत्तांत विचारला. राजाच्या इच्छेप्रमाणे जयदेवाने त्याला आतांपर्यंतचे सर्व चरित्र सांगितले. जयदेवस्वामीस पद्मावती नांवाची स्त्री आहे हे समजतांच राजाने पालखी पाठवून पद्मावतीस आपल्या नगरीत आणले. पतिभेटीकरितां अन्नपाणी वर्ज करून रात्रंदिवस तळमळत असलेल्या पद्मावतीला जयदेवाचे चरण दृष्टीस पडतांच अत्यानंद वाटला. राजाने पद्मावतीला वस्त्रे अलंकार अर्पण केले व राजा स्वतः जयदेवाच्या सेवेस लागला आणि त्याने आपल्या पत्नीलाही पद्मावतीच्या सेवेला लाविले.

बाष्पमाणे कांहीं काळ गेल्यानंतर सर्व राजस्त्रिया पद्मावतीसह गप्पागोष्टी करीत बसल्या होत्या. त्या समयी राजशालकाची भार्या त्या ठिकाणीच रहावयास आलेली होती. पद्मावती सर्व स्त्रियांच्यामध्ये बसली होती. सर्व नद्यांमध्ये जशी भागीरथी, सर्व मंत्रात जशी गायत्री, सुगंधित पदार्थांत जशी कस्तुरी, सर्व अलंकारांत जशी गळसरी त्याप्रमाणेच त्या सर्व स्त्रियांत पद्मावती मुख्यस्थानी शोभत होती. एकमेकींशीं विनोदपर भाषणे करण्यांत त्या सर्वजणी गढून गेल्या आहेत तो त्या ठिकाणीं कांहीं राजदूत दुष्ट बातमी घेऊन आले. त्यांनीं आषलेल्या बातमीने त्यांचा सर्व आनंद मावळला. राजदूतांनीं असे सांगितले की, “ राजाचा मेहुणा एकाएकी मृत झाला असून ते दुःखद वर्तमान आपणास कळविण्याचे आमच्या नशिबी आले आहे. ”

हे ऐकतांच राणीने किंकाळी फोडली. ती आपल्या भावाकरितां शोक करूं लागली. तिची भावजयही पतिनिधनामुळे आक्रोश करूं लागली. त्यांचा विलाप ऐकून इतर स्त्रियाही दुःख करूं लागल्या. कांहीं वेळाने राणीचा शोक बंद झाला. तिची भावजय मात्र रडणे बंद करीना. राणी व इतर स्त्रिया यांनी तिची बरीच समजूत केली; पण ती कांहीं केल्या ऐकेना. ती पतिनिष्ठ असल्याने तिला पतीच्या पश्चात् जगणे श्रेयस्कर वाटेना. तिने सती जाण्याची इच्छा प्रगट केली. तिची ती इच्छा कळतांच राणीस मोठे नवल वाटले. इतर स्त्रियाही आश्चर्यभरित होऊन तिच्याकडे दृष्टि लावून बसल्या. परंतु पद्मावती मात्र मौन धरून स्वस्थ होती. इतर स्त्रिया आणि पद्मावती यांच्या वृत्तीतील फरक ध्यानांत आणून राणी पद्मावतीस झगली, “आपल्या पतीवर निष्ठा ठेवून माझी भावजय सती जाऊं पाहत आहे याबद्दल आपल्याला कांहींच आश्चर्य वाटत नाही हें कसे ? माया, ममता, स्वप्नालोभ, सौख्य यांचा त्याग करून माझी पतिव्रता भावजय सती जात आहे ही गोष्ट नवल करण्यासारखी नाहीच काय ? असें अद्भुत पुण्य जोडणारी स्त्री सर्वांच्या स्तुतीस पात्र नाही कां ?”

राणीचे भाषण ऐकून पद्मावतीने शांतपणाने सांगितले, “तुमची भावजय स्तुतीस पात्र नाही असे कोण झणेल; पण त्याबद्दल मोठेसे नवल करण्याचे विशेष कारण नाही. एकपतिनिष्ठ साध्वी स्त्रिया पतीच्या मार्गे स्वतःला मृतच समजतात. पतिव्रतांचा हा सत्यधर्मच होय. पण अशाप्रकारे सती जाणे झणजे थोडे कमी दरजाचेच आहे. पतीचा प्राण जाऊन किती तरी वेळ गेल्यानंतर सती जाऊन त्याची भेट होण्यास उशीरच लागणार ! आपली भावजय महान् पतिव्रता आहे यांत संशयच नाही. आपण स्वतःही श्रेष्ठ साध्वीव्रतपर आहां. तरी पण माझे झणणे इतकेच आहे की, अताराची मरणवार्ता कानी

पडतांच पतिव्रता स्त्रीचा प्राण देह सोडून गेला पाहिजे. पतिपत्नी यांमध्ये जर सूर्य आणि त्याची प्रभा यासारखा संबंध आहे तर सूर्यास्ताबरोबरच त्याच्या प्रभेचा लय होणें इष्ट नाहीं कां ? ”

पातिव्रत्याच्या अत्यंत श्रेष्ठ दरजाचा विचार केलो असतां पद्मावतीचें भाषण यथायोग्यच होतें; पण राणीला तें यावेळीं रुचलें नाहीं. पद्मावती कांहींतरी बढाया सांगून आपला श्रेष्ठपणा स्थापूं पाहत आहे असें मानून ती तें भाषण फुशारकींचें समजली. बरोबरच आहे; राणीला पद्मावतीची खरी किंमत अद्याप समजलीच नव्हती. ती आपल्या विचारावरूनच दुसऱ्याच्या मनोवृत्तीची कल्पना बसविणारी होती. ज्याला प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त झाला नाहीं त्याला ब्रह्मज्ञानाचें विवेचन खरें कसें वाटणार ? पद्मावतीनें श्रेष्ठ पातिव्रत्याच्या गोष्टी सांगितल्या तरी प्रत्यक्ष अनुभव पटेपर्यंत राणीला त्या वृथा वलगना आहेत असें वाटणेंच साहजिक होतें. ती तिचें भाषण असत्यच धरून चालली. तिनें ती वेळ तशीच जाऊं देऊन तें आढळतेचें भाषण ध्यानांत ठेविलें आणि पद्मावतीची परीक्षा करण्याचा बेत ठरविला.

कांहीं दिवसांनीं राणीनें प्रधानांशीं मसलत करून, त्यास असें सांगितलें, “ मला पद्मावतीच्या श्रेष्ठतम पातिव्रत्याची कसोटी पहावयाची आहे, त्याकरितां तुझी मला मदत करा. तुम्ही जयदेव स्वामीस कांहीं निमित्तानें येथून दूर न्या. आणि तो अकस्मात् मरण पावला अशी बातमी नगरांत पाठवून द्या. जयदेवाची मृत्युवार्ता कळली क्षणजे पद्मावती काय करते तें मला पहावयाचें आहे. ”

राणीचें कार्य जाणून प्रधानानें ती गोष्ट कबूल केली. तसा कांहीं प्रसंग येण्याची तो सावध राहून वाट पहात होता. कांहीं दिवसांनीं राजा जयदेवासह वनक्रीडेस निघाला. तें पाहून प्रधान व राणी यांनीं आपली मसलत साधली. त्यांच्याबरोबर प्रधानही वनक्रीडेस गेला.

जातांना त्यानें जयदेवाची वस्त्रें गुप्तपणें आपल्याबरोबर घेतलीं होती. त्यानें आपल्या कांहीं सेवकांनाही मथवून ठेविलें होतें. वनांत गेल्यावर प्रधान व राजा यांनीं व्याघ्राच्या शिकारी केल्या. प्रधानानें जयदेवाची वस्त्रें वाघाच्या रक्तांत भिजवून तीं सेवकांबरोबर दिलीं व त्यांना असें सांगितलें, “ तुम्ही हीं वस्त्रें घेऊन राणीसाहेबांकडे जा व जयदेवाला वनामध्ये वाघानें मारिलें असें त्यांस कळवून गांवांतही त्याचा बोभाटा करा. ” प्रधानाच्या आज्ञेप्रमाणें ते सेवक वस्त्रें घेऊन राणीकडे गेले. राणीला तो सर्व बेत आधींच ठाऊक होता. तिनें तीं रक्तांनें भरलेलीं वस्त्रें पाहतांच दुःखाचा बहाणा करून रडण्यास मुरुवात केली.

यावेळीं पद्मावती आपल्या महालांत बसली होती. तेथें कांहीं दासी व इतर राजस्त्रियाही होत्या. राणी मनामध्ये कपटभाव धरून नकाश्रू ढाळीत पद्मावतीकडे गेली. तिचें तें दुःख पाहून पद्मावती तिला शोकाचें कारण विचारूं लागली. तिनें लागलीच तीं रक्ताद्र वस्त्रें तिच्यापुढें टाकून तिला जयदेवाच्या मृत्यूचें वृत्त कळविलें.

राणीच्या मुखांतून पतिनिधनाचें वृत्त ऐकतांच व तीं वस्त्रें पाहतांच त्या उच्चतम साधवीनें तेथेंच प्राण सोडला. सूर्यास्त होतांच जसे त्याचे किरण मावळतात, दीपक विझतांच जसा त्याच्या प्रभेचा तात्काल लोप होतो, पौर्णिमा उरुटतांच जशा चंद्राच्या कला तुटतात, पुष्पांचा चुरगळा करितांच जसा त्याचा सुवास नाहीसा होतो, त्याप्रमाणें जयदेवाच्या नाशाची बातमी कळतांच त्या थोर पद्मावतीच्या आत्म्यानें तिच्या कुडीचा त्याग केला. तिची ती मृत दशा पाहतांच राणीला मोठेंच आश्चर्य वाटलें. आपण कपट धरून भलत्याच गोष्टीचा अनुभव पाहण्याचा खटाटोप केला याबद्दल आतां तिला फार पश्चात्ताप होऊं लागला. पद्मावतीची पतिनिष्ठा पाहून

सर्वांना तिचा महिमा कळून चुकला. राजशालकाच्या मरणसमयी तिने ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या शिळोप्याच्या गप्पा नव्हत्या असे आतां सर्वत्रांच्या प्रत्ययास येऊन सर्वजण त्या सत्वशील पतिव्रते बद्दल फारच हळहळुं लागले.

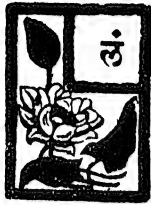
वनक्रीडा संपल्यावर राजा जयदेव व प्रधान यांसह परत आला. गांवांत येतांच त्यानें सर्व लोक दुःख करीत आहेत असे पाहिले. घरीं येतांच त्याला पद्मावतीच्या मरणाचा सर्व वृत्तांत समजला. आपल्या भार्येनें कपटाकिया केल्यामुळेच एकंदर अनर्थ ओढवला असें जाणून तो राणीला ठार मारण्यास तयार झाला. तरी पण राणीचा वध केला तरी पद्मावती परत न येतां स्त्रीहत्या मात्र आपल्या डोक्यावर बसेल असा विचार उत्पन्न होऊन राजा राणीला मारण्याच्या कल्पनेपासून परावृत्त झाला. राणीच्या हातून घडलेल्या पातकाची निष्कृति करण्याकरितां तो स्वतःच अग्निहोत्रे भक्षण करण्यास तयार झाला. त्यानें गांवाबाहेर अग्नि तयार करण्यास सांगितले. अग्निमध्ये आपली अहुती देण्यास जाण्यापूर्वी तो जयदेव स्वामीस नमस्कार करण्याकरितां गेला. जयदेवस्वामी अंतर्ज्ञानी असल्यामुळे त्यांनीं सर्व गोष्टी ओळखल्याच होत्या. राजाने त्यांना नमस्कार करून आपला सर्व बेत कळविला. राजाची ती सात्विकी निष्ठा पाहून जयदेवस्वामी प्रसन्न झाले. त्यांनीं राजाला आत्मघातापासून परत फिरविले आणि सर्व मंडळींसह ते आपल्या प्रिय पत्नीच्या प्रेतासंज्ञिव गेले.

जयदेवस्वामींनीं त्यावेळीं आपल्या हातांत वीणा धारण केली होता. पद्मावतीचे प्रेत पाहतांच जयदेवांना प्रेमाचे भरते आले. तिची पातिव्रत्याची कल्पना ध्यानांत घेऊन जयदेवांना गर्हिवर दाटला. तिच्या सत्वसंपन्नतेविषयीच्या आदराने त्यांचे अंतःकरण भरून गेले. हातामधील वीणाच्या सुस्वरावर त्यांनीं तेथे राधाविलास

आरंभिला. त्यांनीं त्यावेळीं चोवीस अष्टपद्या तयार करून हरिलीला गायली. मंतर त्यांनीं परमेश्वराच्या नांवाचा सारखा गजर उसळून दिला. त्यांनीं परमात्म्याचा धावा आरंभिला. “ हे भक्तवत्सल, आनंदकंदा गोपाला; धाव; या जयदेवाच्या उद्धारार्थ धावत ये. गजेंद्राची करुणा ऐकून तूं जसा गरुडावर बसून धावलास, प्रन्हादाचें रक्षण करण्यास तूं जसा खांबांतून प्रगट झालास, त्याप्रमाणेंच यावेळींही येथें प्रगट हो. हे मधुसूदना; हे गोपीचें मनरंजन करणाऱ्या श्रीकृष्णा ! पांडवांचें रक्षण करण्यास तूं जसा त्वरेनें धावलास त्याप्रमाणें आत्तांही सत्वर धावून ये. तूं भीमातीर-वासी दिगंबर आहेस; तूं पतितपावन आहेस; तूं अनाथांचा नाथ असून भक्तजनांचा उद्धार करणें हें तुझें ब्रीद आहे. द्रौपदीची लाज राखण्याकरितां तूं जसा त्मातडीनें धावलास त्याप्रमाणें या दीन, अनाथ, पतित जयदेवाचें संरक्षण करण्याकरितां त्वरित ये. ”

जयदेवाचा धावा ऐकून भगवंतांनीं जयदेवास दर्शन देऊन पद्मावतीला सजीव केलें. पद्मावती उठून वसतांच एकच जयजय-कार झाला. सुरवरांनीं विमानांत बसून पुष्पवृष्टि केली. सर्वांना मोठा आनंद वाटला. सर्व मंडळी हरिनामा वा गजर करूं लागली. राजानें जयदेवाला साष्टांग नमस्कार घातला. जयदेवानें राजाला आशिर्वाद देऊन उठविलें आणि आपल्या पोटाशीं धरिलें. जयदेव व साध्वी पद्मावती यांची भेट झाली. राणीनें पद्मावतीचें चरण धरिले. जो तो जयदेव व सावित्रीतुल्य पद्मावती यांची स्तुति करूं लागला. अशा प्रकारच्या साध्वीचीं चरित्रें गाणाऱ्या भाविक जनांना संकट-काळीं परमात्मा सहाय्य करून त्यांच्यावर आपलें कृपाछत्र उभारील यांत संशयच नाही.

१० सुलोचना.

केवर राज्य करणाऱ्या महाबलाढ्य रावणाला मेघनाद या नांवाचा एक पुत्र होता. त्याने जन्मताक्षणी मेघासारखी आरोळी फोडली झणून त्याला मेघनाद असेच नांव पडलें. तो अत्यंत बलाढ्य

निपजला. त्याने मोठमोठे अभिचार यज्ञ करून अनेक शस्त्रास्त्रे व वरदाने मिळविली. त्याने इंद्राशी युद्ध करून त्याला जिंकलें. या कारणाने तो मेघनाद पुढे इंद्रजित या नांवाने प्रख्यात झाला. सुलोचना ही त्या इंद्रजिताची भार्या होय.

सुलोचना ही शेषाची कन्या होय. ती स्वरूपाने फारच लावण्यसंपन्न होती. तिचे सौंदर्य पाहून देवांगनाही लज्जित होत. इंद्राची शची ही तिची दासीही शोभत नसे. कित्येक गंधर्वकन्या सुलोचनेच्या सेवेला सादर असत. तिच्या अंगाच्या सुवासाने आसपासचे वातावरण सुगंधित होत असे. तिच्या नाजुकपणाशी तुलना करण्यास मदनाची रतीही योग्य नव्हती. नैषधपत्नी दमयंतीच्या स्वरूपास कित्येक काव्यकर्त्यांनी बहुत थोरवी दिली आहे; पण या शेषकन्या सुलोचनेपुढे दमयंतीचे लावण्यही फिकें पडण्यासारखे होतें.

सुलोचना सौंदर्याप्रमाणे सद्गुणानेही संपन्न होती. ती साध्वी व्रताचार जाणत होती. ती नेहमी आपल्या पतीच्या सेवेतच दंग असे. इंद्रजित हा जरी भलभलते यज्ञ करून तामसी शक्ति प्राप्त करून घेण्याच्या खटपटीत असे तरी ती शुद्ध साध्वी नेहमी आपल्या पतीला तामसी भाव टाकण्याची विनंति करी. सुलोचनेचे सद्गुण पाहून व तिची पतिनिष्ठा ध्यानांत आणून इंद्रजित तिला जीवकीं प्राण करीत

असे. तिचेंहि आपल्या भ्रतारावर निःस्सीम प्रेम होतें. तिच्या सद्गुणामुळे रावणावरही तिचें कांहींसें वजन असे. रावणानें अभिलाषबुद्धि धरून श्री रामचंद्राची जानकी पळवून आणली तेव्हां सुलोचनेनें रावणासही शुद्ध धर्माचा उपदेश करण्यास कमी केलें नाहीं. परस्त्री व परधन यांचा अभिलाष करणें कसें घातक आहे ह्याचें प्रतिपादन करून तिनें इंद्रजिताला सांगितला सोडून देण्याविषयी वारंवार विनंति केली होती. अशाप्रकारची ती सती सुलोचना आपल्या पतीबरोबर आनंदानें काळक्रमणा करीत असतां तिच्यावर भयंकर संकट ओढवले.

रामरावणाच्या युद्धांत रावणाच्या असंख्य सैन्याचा निःपात झाला. त्याचें मकराक्ष, महापार्श्व, नरांतक वगैरे वीर पडून त्याचा पुत्र अतिकाय व बंधु कुंभकर्ण हेही समरांगणावर पतन पावले. पुत्र व बंधु यांचा अंत होतांच रावण मूर्च्छित होऊन सिंहासनावरून खाली पडला. इंद्रजितानें त्याला पडतां पडतां सावरून सावध केलें. त्यानें त्यास आपल्या पराक्रमाची प्रौढी सांगून तो रामलक्ष्मणांचा नाश करण्याकरितां समरांगणावर गेला.

इंद्रजिताला ब्रह्मदेवापासून असें वरदान मिळालें होतें कीं, जो वीर चौदा वर्षे निराहारी राहून ब्रम्हचारी राहिला असेल त्याच्याच हातून इंद्रजिताला मृत्यु प्राप्त होईल. या वरदानामुळे इंद्रजित आपणास अजिंक्य समजत होता. तशा प्रकारचा व्रतस्थ वीर सांपडणें दुर्घट आहे असें जाणून इंद्रजित निःशंक मनानें रामलक्ष्मणावर बाणांची वृष्टि करूं लागला. रामाचा बंधु लक्ष्मण हा शेषाचा अवतार असल्यानें तो सुलोचनेचा पिताच होता. याप्रकारें लक्ष्मणाकडे जरी इंद्रजिताच्या श्वशुराचें नातें होतें तरी त्याच्याच हस्ते इंद्रजिताचें शिर तुटावयाचें ठरलेलें असल्यानें तो रामबंधु तसा व्रतस्थ वीर होता, ही गोष्ट बिचाऱ्या इंद्रजिताच्या गांवींही नव्हती.

इंद्रजितानें युद्धामध्ये मेघांच्या आड दडून रामलक्ष्मण यांना नाग पाशानें बद्ध केलें. त्यावेळीं भगवद्भक्त गरुडानें धांवत येऊन राम-लक्ष्मणांचा मोह दूर केला. नामपाशांतून रामलक्ष्मण सावध होतांच ते फार खवळले. ते इंद्रजिताला पाहूं लागले परंतु तो यावेळीं निकुंभलेकडे गेला होता. रामलक्ष्मण सुवेळा नांवाच्या पर्वतावर होते. रामानें लक्ष्मणाच्या डोक्यावर हात ठेवून त्याला दिव्य अस्त्रांचा उपदेश केला आणि लक्ष्मण वानरसैन्य बरोबर घेऊन इंद्रजितावर चाल करून गेला.

लक्ष्मण व इंद्रजित यांचें युद्ध जुंपलें. लक्ष्मणाच्या अमोघ बाणानें इंद्रजिताच्या भुजा व शिर तुटलें. तें शिर आकाशमंडळांत उडून खाली पडत असतां तें ऋषभवानरानें झेललें. लक्ष्मणाला यश प्राप्त होतांच तो आपल्या सैन्यासह सुवेळा पर्वताकडे परतला. रामचंद्राला इंद्रजिताचें शिर दाखवावें या हेतूनें ऋषभवानर तें शिर घेऊन सर्व सेनेबरोबर रामचंद्राकडे गेला.

इंद्रजिताची व लक्ष्मणाची लढाई चालली होती तेव्हां सुलोचना आपल्या मंदिरांत बसली होती. तिचें नेत्र आपल्या पतीकडे लागले होते. आपला पति विजय मिळवून परत येतांच आपण त्याला ओवाळूं असल्या विचारांनीं तिचें अंतःकरण व्यापलें होतें; मध्येच तिचे ते विचार नाहींसे होऊन त्या जागीं दुसऱ्याच कल्पना उठत. आपला सासरा रावण व पति इंद्रजित यांनीं रामकांता सीतासतीचा छळ चालविला आहे त्या अर्थी त्यांना युद्धामध्ये यश मिळणें दुरापास्त आहे असें वाटून ती मनामध्ये वरचेवर खिन्नही होत असे. अशा तऱ्हेच्या विचारांत सुलोचनेचें मन हेलकावे खात आहे तोंच तिच्या मंदिराच्या अंगणामध्ये कांहीं तरी पडल्याचा आवाज झाला. अंगणांत एकाएकी कांय घेऊन पडलें हें पाहण्याकरितां तिच्या दासी मंदिरांतून बाहेर आल्या तों त्या अंगणांत कोणा वीर पुरुषाचा हात

पडला आहे असे त्यांच्या दृष्टीस पडलें. त्यांनीं सुलोचनेला ती गोष्ट कळविली. सुलोचना अंगणांत येऊन तिनें तो वीरहस्त पाहतांच तिचा चेहरा तेव्हांच उतरला, नेत्र विव्हल झाले, अंग विकळ जाहळें व तिच्यानें पाऊल टाकवेना. लढाईमध्ये आपल्या शूर पतीचा अंत होऊन त्याचाच हात आपल्या अंगणांत येऊन पडला आहे असें त्या पतिव्रतेनें जाणलें. ती आक्रांत करूं लागली. कोमल फुलाच्या कळीवर वीज पडायी त्याप्रमाणें सुलोचनेची स्थिति झाली. ती निस्तेज होऊन पडली. लोभी जसा धननाश झाला असतां तळमळतो त्याप्रमाणें ती तळमळूं लागली. आपल्या पतीचा पराक्रम आठवून ती झणूं लागली, “ कालाची गति किती विपरीत आहे पहा ! आज अगस्ती मृगजलांत बुडाला ! अंधकाराच्या पेवांत सूर्य गडप् झाला ! हरिणबालकानें वनामध्ये सिंह पकडला. शत्रूंशीं लढाई करीत असतां इंद्रजिताचा पाडाव झाला झणजे मुंगीनें मेरूच गिळला झणावयाचा ! आळीनें गरूड गड्ड करावा, चिलटानें वणवा प्राशन करावा, पिशाचचांनीं शंकराला कैद करून न्यावें अशांतलाच आज हा अघटित प्रकार घडला ! ”

सुलोचनेचा विलाप ऐकून तिच्या दासी अगदीं मांभावून गेल्या. त्यांनीं तिला बसली केली; आणि त्या तिला धरून बसल्या. सुलोचनेनें तो पतीचा हात कवळून ती त्याला झणाली, “ माझ्या पतीस मरण कसें आलें; लढाईमध्ये काय काय वृत्तांत घडला तो मला लिहून दाखीव. आजपर्यंत मी जर पातिव्रत्यधर्मानें वागलें असेन, आजपर्यंत पातिचरणीच माझें मन तल्लीन झालें असेल तर मला सर्व हकीगत लिहून दाखीव. ”

असें म्हणून तिनें त्या भुजेपुढें भूर्जपत्र, शाई व लेखण आणून ठेविली. पतिव्रतेची आज्ञा जाणून त्या भुजेनें सर्व मजकूर लिहून दाखविला. पत्रलेखन होतांच सुलोचनेनें तें पत्र वाचलें. त्यांत असा

मजकूर लिहिला होता कीं, “ हे शेषकन्ये; माझे प्राणवल्लभे सुलो-
चने ! जयाची आशा धरून मी अग्नीत हवन केलें. अग्नीमधून दिव्य
रथ बाहेर आला. फलप्राप्तीचा समय साधून माझे शत्रु तेथें धावून
आले. त्यांनीं मोठमोठ्या शिळा टाकून माझें दैवत क्षोभविलें. सगळा
पर्वत चढून गेल्यानंतर शिखरावरून कोणीतरी धक्का मारावा, संबंद
नदी पोहून आल्यानंतर अगदीं तीराजवळ बुडावें; वैराग्यज्ञान प्रगट
होतांच विषयांचा हल्ला येऊन पडावा; मोठ्या कष्टानें वेदाध्ययन
संपविल्यानंतर अभिमानाची धाड पडावी त्याप्रमाणेंच यावेळीं माझी
अवस्था झाली. माझ्या शत्रूंनीं अखेर वेळ साधली. भयंकर संग्राम
सुरू झाला; पण जय आझाला पारखा झाला. विजयश्रीनें लक्ष्मणाला
माळ घातली. सौमित्राची धनुर्विद्या व शौर्य पाहून मी आपलें शिर
त्यास अर्पण केलें. देहत्रय निरसून मी रामचंद्राशीं मित्रत्व जोडलें.
देहाची आशा धरून विभीषण भीतीनें शरण गेला. सौमित्र हा बहुत
दिवस निराहार राहून व तीव्रतप करून अखेर समुद्र उतरला आणि
मजपाशीं माझें शिर मागण्यास आला. मी कृपणता टाकून त्याला
शिरदान केलें. त्यानें माझें शिर रामचरणीं अर्पण केलें. माझा देह
रणामध्ये उभा आहे. माझें शिर रामदर्शनास गेलें आहे. मी आपला
हात तुला बोलावण्याकरितां तुझ्याकडे पाठवून दिला आहे. दुर्घट
मायानदीचें उल्लंघन करून मी पैलतीरावर तुझी वाट पाहत आहे.
प्राणप्रिये; तूं सत्वर येऊन मला भेट दे. हा संसार परम दुस्तर आहे.
रामचरणाच्या ठिकाणीं अपार सुख आहे हें समजल्यामुळें तुझ्याकडे
मी आपला हस्त पाठविला आहे. तूं त्वरित निघून ये. ”

अशा मजकुराचें पत्र वाचतांच सुलोचनेनें अंग धरणीवर टाकिलें.
ती पुन्हां शोक करूं लागली कीं, “ आज बलाचा समुद्र आटला;
धैर्याचा पर्वत खचला; प्रतापाचा वृक्ष उपटून पडला. ज्या इंद्रजीतरूपी

सूर्याच्या किरणांनीं शत्रुरूपीं तारांगणें मावळत असतां त्याला आज लक्ष्मणरूपीं राहून खगास ग्रहण लाविलें. रणसरोवरांमधील शत्रुरूपीं कमळें छेदन करणाऱ्या इंद्रजीतरूपीं हत्तीच्या गंडस्थळावर आज त्या सौमित्रसिंहानें आपला पंजा मारून तें गंडस्थळ विदीर्ण केलें. ऐरावतावर बसलेल्या इंद्राला ज्यानें समरांगणामध्ये उलथून पाडलें त्या इंद्रजिताला लक्ष्मणासारख्या मानवानें मारावें काय ? माझ्या सौभाग्यठेव्यावर लक्ष्मणानेंच दरबडा घातला. माझ्या सौभाग्यसागराचें आचमन करण्यास लक्ष्मणच अगस्ति झाला. ’’

सुलोचनेचा शोक ऐकून तिच्या सख्याही रडूं लागल्या. त्यांनीं रडत रडतच तिची नानाप्रकारें समजूत केली. सखीजनांच्या समजूतीच्या गोष्टीस कांहींसा मान देऊन सुलोचनेनें तेवढ्यापुरता शोक बंद केला आणि ती आपल्या मंदिरांत गेली. तेथील संपत्ति पाहून तिला फारच धीट आला. परापवादानें जसें सज्जन विटतात, परदारा पाहतांच जशी विरक्तांना किळस येते त्याप्रमाणेंच मंदिरांतील उपभोग्य वस्तूंच्या दर्शनानें सुलोचनेस किळस आली. तिनें तेथील पिंजऱ्यांत असलेले शुक्र, सारिका यांना सोडून दिलें. तिनें लागलीच एक पालखी सजविली व पतीचीं भुजा त्यांत ठेविली. ती स्वतः चपळ घोडीवर बसून त्या शिबिकेसह लंकेकडे निघाली.

सूर्यास्त होऊन बरीच रात्रे झाल्यानंतर सुलोचना लंकेस पोचली. यावेळीं लंकानाथ रावण सभेमध्ये बसला होता. त्यानें सुलोचना तेथें आलेली पाहतांच तो आश्चर्यभरित झाला. सुलोचनेनें सद्गद होऊन रावणाच्या चरणावर मस्तक ठेविलें. त्यानें तिच्या अकस्मिक येण्याचें कारण विचारलें. तिनें पतीची भुजा व भुजेनें लिहिलेलें पत्र रावणापुढें ठेविलें आणि ती झणाली, “ माझ्या पतीनें स्वर्गलोकीं गमन केलें. त्याच्या संगतीं मीही जावें अशी माझी इच्छा आहे. ”

सुलोचनेकडून इंद्रजितवधाची वार्ता कळतांच रावण सिंहासनावरून खाली पडला. लंकानाथ आपल्या दाहीं तोंडांत माती घालू लागला. त्यावेळीं एकच आकांत झाला. अरोक्यांना तर पारावारच उरला नाही. तो कल्लोळ ऐकतांच त्या ठिकाणीं मंदोदरी धावून आली. पुत्राची मरणवार्ता कळतांच तीही बेशुद्ध होऊन पडली. तिच्या दासींनी तिला सावरून धरून सावध केली. ती विलाप करू लागली कीं, “ बाळा इंद्रजिता ! तूं मला न विचारतां लढाईस कसा गेलास ? त्रिभुवन शोधलें तरी तुझ्यासारखा पुत्र सापडणार नाही. तूं आपल्या शत्रूंना बाणांनीं खिळून सुरवरानांही बंदीत घातलेस. मीं पूर्वीं व्रते, तपे मध्येच टाकलीं म्हणून मला पुत्रशोक झाला काय ? मीं पंक्तिभेद केला, संतांना दुष्ट शब्द बोलले, हरिहरांत भेद मानला, हरिकीर्तनाचा मोड केला, भुंकलेल्या मनुष्याला पानावरून उठाविलें, परद्रव्याचा अभिलाष केला, मजकडून गुरुद्रोह घडला, मीं दुसऱ्याची लाभहानि केली, हरिणी व तिचें पाडस यांचा वियोग केला ह्मणूनच माझा इंद्रजित मला टाकून गेला काय ? ” असें बोलत बोलत तिनें सुलोचनेला मिठी मारली. त्या दोघींच्या श्लोकानें भूमी कंपित झाली. सुलोचना शोक आंवरून ह्मणाली, “ मला सहगमन करावयाचें आहे. माझ्या पतीचें शिर मला आणून द्या. माझ्या पतीचे डोळे माझ्याकडे लागून राहिले असतील. उठा, मला लौकर पतिशिर आणून द्या. ”

सुलोचनेचें हें भाषण ऐकतांच रावणाला क्रोध चढला. त्यानें लागलीच सेना सिद्ध करण्याची आज्ञा दिली. निर्वाण संग्राम करून राम-लक्षणांना कंठस्तान घालावयाचें आणि इंद्रजिताचें शिर आणावयाचें या गोष्टीस रावण तयार झाला; असें पाहतांच मंदोदरीनें सुलोचनेला सांगितलें, “ आपल्या पतीचें शिर आणण्यास तूं व जा. जनककन्या

सीता हिच्यावाचून जो स्त्रियांना माता समजतो अशा त्या चराचर-
व्यापक रामचंद्राजवळ तूंच शिर माग. तो एकपत्नी, एकवाणी व
एकवचनी आहे. सुग्रीव, जांबुवंत, हनुमान यांसारखे वीर त्याचे
मसलतगार आहेत. तू स्वतः शिर आणण्यास गेलीस ह्मणजे तुला
रामदर्शन घडून तुझ्या जन्माचें सार्थक होईल. ”

मंदोदरीचा विचार सुलोचनेच्याही मनास आला. ती रावणा-
जवळ रामसभेंत जाण्याची परवानगी मागू लागली. आपली सून
आपल्या शत्रूंकडे गेली असतां त्यांनीं जर तिला कैद केली तर मग
मोठी पंचाईत पडेल असें रावण ह्मणाला. आपण ज्या रामाकडे
शिर मागण्यास जात आहों त्याचा व रावणाचा वैरभाव असल्यामुळे
तो भलत्या शंका घेत आहेसें जाणून सुलोचनेनें सांगितलें, “ आप-
णास संशय येतो तो आपल्या बुद्धीनें कदाचित् बरोबर असेल; पण
मी पतिव्रता आहे हें आपण ध्यानांत आणा. जो कोणी चांडाळ पर-
सतीविषयी पापबुद्धि ठेवितो त्याचा वंश भस्म होतो. पतिव्रतेचा अभि-
लाष धरून आजपर्यंत कोणीही जय किंवा कल्याण पावला नाहीं. ”

सुलोचनेचें बोलणें ऐकून शेवटीं रावणानें तिला परवानगी दिली.
सुलोचनेनें आपल्याबरोबर विचक्षण शिष्ट व दासदासी घेतल्या. ती
स्वतः घोडीवर बसली आणि रामसभेमध्ये जाऊन पोचली.

यावेळीं रामचंद्र वानरांना भोंवतीं घेऊन आपल्या पीठावर विरा-
जमान झाला होता. सुलोचना घोडीवरून उतरून हंसगतीनें सभे-
मध्ये गेली. तिला पाहतांच वानरांना ती सीताच आली असें वाटलें.
त्यांनीं रामाला तिच्याकडे पाहण्यास सांगितलें. रावणाचा वध झाल्या-
वाचून सीता मुक्त होणार नाहीं ही गोष्ट राम जाणत असल्यानें त्याला
वानरांचें ह्मणणें खरें वाटलें नाहीं. त्यानें सुलोचनेला पाहतांच
बिंबीषणाकडे दृष्टि फेकली. सुलोचनेचें मुखकमल पाहतांच बिम्बी-

षणाच्या डोळ्यास पाणी आलें. त्यानें पूर्व वृत्तात ध्यानांत आणून रामाला सांगितलें, “ ही इंद्रजिताची धर्मांगना सुलोचना आपल्या पतीचें शिर मागण्यासाठीं आली असावी. ”

बिभीषणाचें वाक्य संपतें तोंच सुलोचना रामाच्या सन्निध गेली. तिनें उल्हासित अंतःकरण करून रामचरणावर मस्तक ठेविलें. तिनें आपल्या नेत्राश्रूंनीं रामाच्या पायांस स्नान घातलें. तेव्हां जगदीश्वर रामानें तिला आशिर्वाद देऊन उठण्यास सांगितलें. रामाच्या वचनास मान देऊन ती उठली. तिनें दोन्ही हात जोडले आणि रामाचें स्तवन केलें कीं, “ जयजय रामा; विष्कंठमित्रा श्री रामचंद्रा, मी तुला नमस्कार करितें. हे संसारछेदका, तापत्रयहारका श्रीरामा, तुझें स्तवन करण्यास शेषाची वाणीही समर्थ नाही. ज्या तुझें वर्णन करण्यास शास्त्रेंहि मुकीं होतात तेथें मीं अवलेनें एका जिव्हेनें तुझी कीर्ति कोठवर सांगावी ? डव-क्यांतल्या पाण्यानें भागीरथीस स्नान घालणेंच अप्रशस्त नव्हे काय ? पितळ्याचें फूल वाहून सुवर्णपर्वताची पूजा करणें, कूपांतील ओझळ-भर पाण्यानें महासागराला अर्घ्यदान करणें, मलयपर्वतावरील वाऱ्याला पदरानें वारा घालणें आणि मी अवलेनें तुझें यश गाणें या गोष्टी सारख्याच आहेत. पृथ्वीला पारड्यांत घालून तिचें वजन कसें होईल ? आकाशाला खांब्याचें टेंकण कसें देतां येईल ? टिटवीला सप्तसमुद्र प्राशन कसें करवतील ? सर्वाना प्रकाश देणाऱ्या चंद्राला दशी वाहून त्याचें पूजन करणें, आणि मी तुझें स्तवन करणें सारखेंच आहे. तुझ्या चरणाचें दर्शन होतांच माझे देहत्रय-बंधन तुटलें आहे. मन उन्मत्त होऊन राहिलें आहे. घागर आणि रांजण यांमधील पाण्यांत दोन सूर्य निराळे दिसतात. पण वस्तुतः तो एकच सूर्य असतो. तद्वत्च स्त्रीपुरुषादि निरनिराळ्या व्यक्तींच्या अंतःकरणांत तूं एकच परमात्मा वास्तव्य करतोस. कसेंही असलें तरी

या माझ्या स्त्रीदेहाच्या आकृतीस इंद्रजिताची पत्नी अशी संज्ञा आहे. इंद्रजित माझा पति आहे. त्याच्या शिरासमवेत मला अर्मीत घालणें हें तुझ्या हातांत आहे. तूं अयोध्येचा पति असून उदार आहेस. मी तुझ्याजवळ पतिशिर मागणारा याचक आहे. मी चातक आहे; तूं कृपारूपी जल धारण करणारा मेघ आहेस. तूं सूर्यवंशाचा प्रकाशक आहेस आणि सूर्याचा उदय होईल तर चक्रवाकांची भेट होते. तेव्हां माझ्या पतीशीं माझी भेट करणें हें तुझ्या हातीं आहे. पतीच्या नाशाचें वर्तमान ऐकलें तेव्हांच माझें पंचप्राण गेले आहेत; पतिशिराचें निमित्त करूनच मी तुझ्या दर्शनास आलों आहे. तूं सर्वांचें मनोगत जाणणारा आहेस. ”

सुलोचनेचें हें भाषण ऐकून रघुवीर तटस्थ झाला. सुलोचनेचें चातुर्य पाहून सर्व कपींनीं माना डोलविल्या. तिच्या पतीचें शिर तिच्या स्वाधीन करून तिला लावून द्यावें असें सुग्रीवानें रामाला सांगितलें. जांबुवंत, अंगद, मारुती यांनींही सुग्रीवाच्या मतास पुष्टी दिली. इतक्यांत रामचंद्रानें तिला विचारलें, “ तुझ्या पतीचें शिर वानरवीरांनीं माझ्याकडे आणिलें आहे हें तुला कसें समजलें ? ”

यावर त्या सतीनें उत्तर केलें, “ माझ्या पतीच्या भुजेनें मला तो सर्व मजकूर लिहून दाखविला. ” असें झणून तिनें तें पतिहस्तलेखन रामापुढें ठेविलें. इंद्रजिताच्या निर्जीव हातानें पत्र लिहिलेली गोष्ट कपींना खरी वाटेना. ते झणाले, “ ही जर आपल्या पतीचें शिरास हसावयास लावील तर हिचें भाषण आम्ही सत्य मानूं. ”

या अटीस अनुसरून सुग्रीवानें ऋषभाकडून इंद्रजिताचें शिर तेथें आणविलें. सुलोचनेनें त्या शिरासच आलिंगन दिलें. तिनें आपलें वस्त्र भूमीवर पसरून त्यावर तें शिर ठेविलें. नंतर सती सुलोचनेनें हात जोडून त्या शिराची प्रार्थना केली कीं, “ स्वर्गातील सुरगण व हा अयो-

ध्याधीश रामचंद्र माझे पतिव्रतेचें कौतुक पहात आहेत; तरी आपण हास्य करून मला रामाकडून धन्यवाद देवावा. आपण माझे सर्व अपराध क्षमा करा. तुमच्या शत्रूंनी तुमच्या होमाचा विध्वंस केला म्हणून रागावून तुम्ही मौन धरलें असेल तर यावेळीं तें टाकावें. आपल्याला रामदर्शनामुळे सायुज्य पद मिळालें असें वाटून बोलणें खुंटलें असलें तरी या वेळेपुरतें तरी हास्य करावें. ”

मुलोचनेनें अशा प्रकारें बहुत प्रार्थना केली तरी तें शिर हास्य करीना. आपलें सत्व आतां नाश पावतें असें जाणून मुलोचना फार दुःखित झाली. शेवटीं रामचंद्राला आपला प्रभाव दाखविण्याकरितां ती पुन्हां म्हणाली, “ मी आपला पिता लक्ष्मण याला तुमच्या मदतीस बोलाविलें असतें तर त्यानें तुमचे सर्व शत्रु ठार केले असते. तसें करण्यास मी हयगय केली आणि माझ्या हयगयीनें प्रत्यक्ष सौमित्रानेंच तुमचा नाश केला याबद्दल राग सोडा. मी जर आजपर्यंत आपणावांचून सर्व पुरुष लक्ष्मणासमान मानले असतील, मी जर आपल्यालाच दैवत समजत असेन, मी जर खरी पतिव्रता असेन तर आपण हास्य करून मला यशस्वी करा. ”

इतकें बोलतांच तें शिर हंसूं लागलें. तें पाहतांच कपीना कौतुक वाटलें. तिच्या भाषणांतील भावार्थाबद्दल संशयित होऊन त्यांनीं त्यासंबंधानें रामाला प्रश्न केला. तेहां रामानीं त्यांना सांगितलें, “ ही सती मुलोचना शेषकन्या आहे. लक्ष्मण हा शेषाचाच अवतार आहे. लक्ष्मणानें इंद्रजिताला मारिलें म्हणजे सासऱ्यानें जांवयाचा नाश केला असेंच झालें. ”

रामाचें भाषणावरून कपीचा संशय फिटला. ते सर्व कपी तिच्या पातिव्रत्याची वाखाणणी करून तिला धन्यवाद देऊं लागले. आपल्या हस्तेच आपला जामात नाश पावला याबद्दल लक्ष्मणाच्या मनांत उद्वेग

उत्पन्न झाला. त्याचें हृदय मायामोहानें भरून गेलें. तो डोक्यांत आंसवें आणून सुलोचनेकडे पाहूं लागला. कांहीं वेळानें तो रामास ह्मणाला, “ हा मजकडून मोठाच प्रमाद घडला. मी समरांगणावर उभा राहून आपल्या हातांनीच इंद्रजिताचा घात करून कन्या सुलोचना इला संकटांत लाटलें. ”

लक्ष्मणाचा शोक दूर करण्याकरितां रामचंद्र ह्मणाले, “ बा लक्ष्मणा ! क्षत्रियानें असा शोक करणें योग्य नव्हे. पिता, बंधु, पुत्र, जांवई कोणीही समरभूमीवर प्राप्त झाला असतां त्याचा वध करण्यांत क्षत्रियाला दोष लागत नाही असा क्षत्रियधर्म आहे. ”

रामाच्या भाषणावर लक्ष्मण ह्मणाला, “ आपण ह्मणतां तें सर्व खरें आहे. आपण ज्ञानसंपन्न आहां. पण दुर्गम मायेनें व्याप्त होऊन आपणही सीतेच्या वियोगानें तळमळत आहां. जानकीचा विरह असह्य होऊन आपण वनांतील वृक्षपाषाणांनाही मिठ्या मारल्या. ”

लक्ष्मणाचें भेदक भाषण ऐकतांच प्रभु रामचंद्र ओशाळले आणि लक्ष्मणास ह्मणाले, “ तुझें म्हणणें यथार्थ आहे. या सुलोचनेचें दुःख हरण करण्याकरितां मी इंद्रजिताला सजीव करतो. इंद्राकडून अमृत आणवून मी तुझा जांवई इंद्रजीत याला आतांच उठवितों. ”

रामाचें हें बोलणें ऐकतांच सुग्रीव, अंगद, जांबुवंत वगैरे वानर भीति ग्रस्त झाले. तेव्हां वायुसुत हनुमान स्पष्टपणानें बोलला, “ रामचंद्रा; तुमचें औदार्य आह्माला ठाऊक आहे. यावेळीं तुमचा उदारपणा बाजूस ठेवा. बोकड म्हणून लांडगा घरांत आणू नका. सर्पाशीं कधीही मित्रत्व करूं नये. दूध घालून विषतरू वाढविण्यांत अर्थ कोणता ? या इंद्रजिताच्या सामर्थ्यानें च रावणानें सर्व देवगण बंदींत घातले हें आपण जाणतांना ? ”

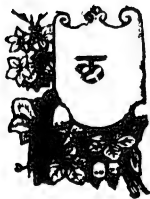
सर्व वानर इंद्रजिताच्या विरुद्ध आहेत असें जाणून लक्ष्मणानें

रामाला सांगितलें, “सर्वांच्या हितास अनुकूल असेल तेंच आपण करा.” हें ऐकून जांबुवंत व सुग्रीव यांनीं जलदी करून तें शिर सुलोचनेच्या स्वाधीन केलें. कोणीकडून तरी ती सती तेथून त्वरित जाईल असें करणेंच त्या कपीना इष्ट वाटलें. त्यांनीं तिला तेथून लौकर परत जाण्याची आग्रहांनें विनंति केली. त्यांचा मानस जाणून सती सुलोचना पतीचें शिर घेऊन जावयास निघाली. तिनें नम्रतेनें रामाला पुन्हां नमस्कार केला व अशी विनंति केली कीं, “हे आदिपुरुष, वैकुंठाधीश श्रीरामचंद्रा; मत्स्यरूपानें तूंच वेदांचा उद्धार केलास; कासवाच्या रूपानें तूंच आपल्या पाठीवर मंदरपर्वत धारण केलास. वराहतनू घेऊन आपल्या दंताग्रानें तूंच पृथ्वी उचललीस. खांबांतून प्रगट होणारा नरहरी तूंच आहेस. वामनरूपानें तीन पावलांत त्रिभुवन व्यापणारा तूंच आहेस. परशुरामरूपानें तूंच ही पृथ्वी एकवीस वेळां निःक्षत्रिय केलीस. अशा लीला करणारा तोंच तूं परमात्मा सांप्रत कौसल्यासुत रघुनाथ झाला आहेस. माझे आई, बाप, बंधु, गणगोत सर्व कांहीं तूंच आहेस. माझी आतां इतकीच विनंति आहे कीं, मी अभिप्रवेश करीपर्यंत माझ्या कार्यांत कोणीही विक्षेप करूं नये झणून आपण हे सर्व कपि आवरून धरावे, त्यांना लंकेकडे पाठवूं नये. ”

रामचंद्रानें त्या साध्वीचें भाषण मान्य केलें. तिनें त्याला पुनः पुनः नमस्कार केले. त्यानें तिला शुभ आशिर्वाद दिले. नंतर ती तें पतिशिर घेऊन लंकेकडे गेली. तिनें समुद्राच्या किनाऱ्यावर अभिकुंड तयार करण्यास सांगितल्यावर रावणानें कुडाची तयारी करून दिली. रावण मंदोदरीसह तेथें आला. सतीचें कौतुक पाहण्यासाठीं आकाशांत देवांची गर्दी जमली. सुलोचनेनें स्नान करून सौभाग्यकारक वाण दिलें. तिच्या पतीचा देह कुंडांत टाकून महा अभि प्रज्वलीत करण्यांत आला. कुंडाला प्रदक्षिणा करून ती साध्वी धर्मशिलेवर उनी राहून

आकाशाकडे पाहूं लागली. आकाशांत दुंदुभीचा ध्वनी होत होता. विमानांत सुरगणांची दाटी झाली होती. सुरांगना हातामध्ये अक्षय्य वाणें घेऊन उभ्या होत्या. इतक्यांत आकाशामध्ये एका विमानांत दिव्य देहधारी इंद्रजित बसला आहे असें सुलोचनेनें पाहिलें. पतीचें दर्शन होतांच ती कासावीस झाली. तिनें तेथल्यातिथेंच शरीराचा त्याग केला. तिच्या देहांतून आत्मज्योती निघाली. ती स्वतः दिव्य देह धारण करून आपल्या पतिसन्निध जाऊन बसली. नंतर लोकांनीं तिचें मृतशरीर उचलून अग्नींत टाकिलें. स्नुषेच्या अग्निप्रवेशामुळे रावण व मंदोदरी यांना बहुत खेद झाला. भार्येसह स्नान करून रावण दुःख करीत राजभुवनास निघून गेला. एकंदर मडळी सुलोचनेचें यज्ञ वर्णन करू लागली.

११ संत सखू.

ष्णानदीच्या काठीं करवीरपूर या बांशचें एकनगर होतें. त्या ठिकाणीं एक ब्राह्मण सहज असे. त्याचें कुटुंब फारसे मोठें नव्हतें. त्याची बायको, एक मुलगा व सून एवढाच कायतो त्याचा परिवार होता. त्याच्या सुनेचें नांव सखू असें होतें. सखू परमेश्वराची भाक्ति करीत असे. तिचा स्वभाव क्षमाशील व शांत होता. ती सुख दुःख सारखें मानी. संतजनांच्या तोंडून तिनें ईश्वराच्या स्वरूपाचें वर्णन ऐकिलें होतें. त्या वर्णनास अनुसरून ती ईश्वरध्यान करीत असे.

सखूची सासू तिला फार जाच करी तरी सखू ही ईश्वरभक्त असल्याने ती आपल्याला होणाऱ्या सासुरवासाचें गाऱ्हाणें कोणाला सांगत नसे. तिची सासू मोठी कर्कशा होती. ती नेहमी सखूला घालून पाडून बोलत असे. सामूच्या शब्दावाणांनीं सखूचें हृदय भेदून जाई तरी ती परत उत्तर ह्मणून देत नसे. सखूला घरामध्ये शिळ्या तुकड्यावांचून काहींएक खावयास मिळत नसे. आपलें नशीबच तसलें असें मानून ती ते वाळके तुकडे खाऊनच देहसंरक्षण करी. सखू घर सारवूं लागली ह्मणजे तिची सासू तिच्या हातांनील पोतेरें हिसकावून घेऊन तिचा गाल धरी आणि कसें सारवावें तें तिला शिकवी. सखू पाणी भरूं लागली ह्मणजे तिची सासू रांजणाला भोंक पाडून ठेवी. रांजण भरेल या आशेनें सखू सारख्या घागरी बाही; तेव्हांही ती एकसारखी पाणी तर पाणीच भरते ह्मणून तिची सासू तिला शिवांगाळ करी. सणावाराच्या दिवशीं देखील सखूला उष्ट्या अन्नावांचून काहींएक मिळत नसे. सखूच्या सासुरवासाचा हा प्रकार शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना ठाऊक होता. बाहेरची कोणी मंडळी सखूला होणाऱ्या जाचाबद्दल काहीं वाटाघाट करूं लागली किंवा तिच्या सासूला काहीं उपदेश सांगूं लागली म्हणजे सखूची सासू व सासरा हे शेजारीं पाजाऱ्याशींच तंटा करीत.

राजाची कृपा असली म्हणजे मग मुत्सद्दीमंडळाच्या अवकूपेस कोण विचारतो ? क्षुद्र दैवतांचा क्षोभ झाला आणि हरीची कृपा असली तर मग त्या दैवतांच्या क्षोभाचें कोणीही भय धरणार नाही. ज्याला अमृताचा लाभ झाला अमेल तो कुपण्यानें वागण्यास मुळींच डगमगणार नाही. सासुसासऱ्यांनीं सुनेचा छळ चालविला असतां तिचा पति जर तिच्यावर प्रेम करून आपलें पतीचें कर्तव्य जाणणारा असेल तर त्या भिवारीला त्या जाचाचें विशेष दुःख वाटणार नाही.

पण सखूची स्थिति त्या बाजूनेही चमत्कारिकच होती. तिच्या सासु-सासऱ्याप्रमाणे तिचा पतीही तिची नेहमी उपेक्षाच करीत असे. तरी पण आपले जन्मांतरीचे कर्म वाईट असल्यामुळेच आपणास अशा दुष्ट माणसांचा सहवास प्राप्त झाला आहे असे समजून ती आपले समाधान करून घेई. तिचा जाच पाहून ज्यांना तिची कीव येई ते तिला विचारीत की, “तुझ्या माहेरी कोण कोण आहे ? तुझी माहेरची माणसेही तुझी कांहींच वस्तुपुस्त कशी करीत नाहीत ?” यावर सखू त्यांना सांगे की, “पंढरपुर हे माझे माहेरठोय. रखमाई व विठोबा हे माझे आईबाप होत. माझ्या आईबापास मुलें फार असल्यामुलें त्यांना माझा समाचार घेण्यास सवड होत नाही. ”

अशा प्रकारचा जाच सोशीत सखू आपल्या सासरीं असतांना एक दिवस त्या गांवीं कांहीं यालेकरू आले. पताका हातांत घेऊन ते वैष्णव भक्तिरसांत तल्लीन झाले होते. टाळ व मृदंग वाजवून ते हरिमजक हरिनाम गात होते. नामगर्जनने नादब्रह्म मुसावरणामुळे आकाश कोंदलें होतें. कोणी कोणी पावा वाजवीत होते. कोणी पायांत घुंगुर बाधून नाचत होते. याप्रमाणें कीर्तन करीत ते हरिभक्त पंढरीस चालले होते. या समर्थी घागर भरण्याकरतां सखू नदीवर आली होती तेव्हां तिनें ती यात्रा पाहिली. संतमुखांतून हरिचरित्र ऐकतांच तिचें चित्त आल्हादयुक्त झालें. तिच्याही मनांत यात्रेस जावें असें आलें. तिनें तो बेत नदीवर असलेल्या दुसऱ्या बायकांना कळविला. आपण असेच पंढरीस गेलों तर सासुसासरा आपणास मारतील असें जाणून तिनें पंढरीहून मुळीं परतच यावयाचें नाही असें आपल्या मनाशीं ठरविलें. इतका विचार ठरवून सखू त्या संतमंडळांत सामील झाली.

सखू परस्पर यात्रेला निघाली हें पाहतांच नदीवरील कांहीं बायका

लागलीच सखूच्या सासरीं गेल्या. त्यांनीं सखूच्या सासूला सांगितलें, " तुम्ही स्वस्थ काय बसला आहां. तुमची सून वारकऱ्यांचा हात धरून पंदरीस निघाली आहे. ती नदीवर जमलेल्या संतांच्या मेळ्यांत मिसळलेली आम्ही प्रत्यक्ष पाहिली आणि मग आम्ही तुमच्या-कडे आलों. बरीच कीं आहे तुमची सून ! आजपर्यंत आम्ही क्षणत होतो कीं, तुम्हीच सुनेचें उगीच हाल करता; पण तुम्ही निरपराधी असून सखूच खट्याळ आहे हें आज आम्हाला कळून आलें. "

शेजारणींनीं आणलेली बातमी ऐकतांच सखूची सासू खवळली. तिनें तो सर्व वृत्तांत आपल्या लेकाला सांगितला. सखूची बहुत निंदा करून तिनें त्याला फार चीड आणली. आईच्या चिथावणीनें सखूचा नवरा सखूला धरून आणण्याकरितां नदीतीराकडे धावला व त्यानें सर्व यात्रा शोधली. त्यांत सखू दृष्टीस पडतांच त्याचे डोळे चढून गेले. त्यानें तिला ताडण करून तिची वेणी धरली; आणि तिला फराफर ओढीत तो आपल्या घरीं आला.

सखूची सासू, सासरा आणि पति या त्रिवर्गांनीं संगनमत करून सखूला खांबाशीं बांधलें. यात्रा परत येईपर्यंत तिला तशीच बांधून उपाशी ठेवावयाची असा त्यांनीं संकल्प ठरविला. आपल्या विहित पत्नीचा कांहींच अपराध नसतांना तिला अशा निर्दयपणानें गांजण्याची तिच्या नवऱ्याला मुळींच शरम वांटली नाही. त्यानें निदान कांहीं भूतदया तरी धरावी कीं नाही ! तें तर बाजूलाच राहिलें; पण त्यानें तिला इतकी आवळून बांधली कीं, तिला ज्या दोऱ्यांनीं आवळली त्या दोऱ्या सखूच्या मांसांत रुतून बसल्या.

सासू, सासरा व पति यांनीं विनाकारण इतका त्रास दिला तरी ती साधवी त्यांना अपमानकारक असा एक शब्दही बोलली नाही. ती प्रेमळ व भाविक असल्यानें पतीनें दिलेलें दुःख सुखच मानीत

होती. पतीने केलेल्या छळाचा शोक करणे उचित नव्हे असे समजून ती परमेश्वराला हाका मारू लागली. ती मनामध्ये क्षणू लागली, “ माझ्या पतीने मला बांधून ठेविल्यामुळे देवा; मला तुझे पाय अंतरले. तुझे दर्शन होऊन मग मी मेलें असते तर त्यांत मला समाधानच होतें. हे पंदरीनाथा; यावेळीं बंधु, भगिनी, आई, बाप, इष्ट-भिन्न, सर्व कांहीं तूच आहेस. मला तुझे दर्शन न घडतां जर माझा अंत झाला तर मी भूत होऊन तुला लागेन. ”

इकडे पंढरपुर क्षेत्रांत यावेळीं असंख्य यात्रा जमली होती. साधु-संत पांडुरंगापुढें कीर्तन करीत होते. सुरवर आपल्या विमानांत बसून हरिभक्तांचें कीर्तन श्रवण करीत होते. श्रीशंकर तांडवनृत्य करण्यांत गढले होते. अशा समर्थी सखूचा धावा पांडुरंगाच्या कानावर पडून ते खिन्न झाले. रुक्मिणीनें पांडुरंगाला त्यांच्या उद्विग्नतेचें कारण विचारलें. पांडुरंगांनीं रखमाबाईला सखूचा मजकूर सांगून ते स्वतः सखूच्या रक्षणाकरितां कन्नवीरपुरास चालते झाले.

पांडुरंगांनीं स्त्रीवेष धारण केला. तो नुसता बायकोचा वेष नसून त्यांनीं हुबेहब सखूची भूमिका स्वीकारली. मध्यरात्रीच्या सुमारास पांडुरंग त्या वेषानें सखू होती तेथें प्रकट झालें. त्यांनीं तिला “ सखू सखू ” म्हणून हांका मारल्या. आपल्याला सोडविण्याकरितां कोणी शेजारीण आली आहे असें समजून सखूनें तिला ‘ कोण ’ म्हणून विचारिलें. पांडुरंगांनीं सांगितलें, “ मी पंदरीला जाणारी यात्रेकरीण आहे व मी तुला यात्रेस नेण्याकरतां आलें आहे. ”

तिचा बेत ऐकून सखू क्षणाली, “ तूं चांगलेपणानें मला हाका मारण्यास आलीस; पण माझे नशीब फुटकें पडलें ना. मला कशी बांधली आहे हें तूं पाहतच आहेस. यांतून माझी सुटका कशी होणार ? ”

यावर त्या यात्रेकरणीनें सांगितलें, “ मी तुझी जन्माची मैत्रीण

आहे. मी तुझ्या ऐवजी बांधून घेतें. तूं खुशाल पंढरीला जा. मी तुझ्यासारखीच असल्यानें तुझ्या घरांतील माणसें मला कोणी परकी समजणार नाहीत. " असें बोलून पांडुरंगांनीं सखूला मुक्त करून तिला पंढरपुरास पोचती केली. भक्तिभावानें भुरलेल्या पांडुरंगानें पुन्हां तेथें परत येऊन स्वहस्तेच आपणाला बांधून घेतलें. परमात्मा भावाचा भुकेला असल्यानें तो आपला थोरपणा विसरून भक्ताकरितां कसे कष्ट सोसतो पहा. भक्तजन संकटांत पडतांच निर्गुणनिराकार असा परमात्मा लागलीच सगुण बनतो, आणि काळवेळ न जाणतां भक्ताची आपत्ति हरण करण्यांतच धन्यता मानतो.

सखूची सामुसासरा तिला नित्य शिव्या देत त्या सर्व पांडुरंग आनंदानें सहन करीत. पंधरा दिवस त्या स्थितींत गेल्यानंतर सखूच्या नवऱ्यानें असा विचार केला की, अशाप्रकारें आपण बायकोला उपाशी ठेवली तर ती मरेल आणि मग आपल्याला बायको नाहीशी होऊन आपला संसार वृथा होईल. असें जाणून त्यानें सखूला मुक्त केलें. त्यानें तिला गोड शब्दांनीं हाक मारून तिच्याबद्दल कळकळ दर्शविली. आपण केलेल्या छळाबद्दल त्यानें तिची क्षमा मागितली. अनेकप्रकारें त्यानें तिचें सांत्वन केलें. आणि तिला घरांतील संसार-कार्य करण्यास सांगितलें.

आपण बंधनापासून सुटलों असें पाहून पांडुरंगासही हर्ष झाला. आतां आपण एकदम अदृश्य व्हावें असें त्यास वाटलें. पण आपल्या नाहीसे होण्यानें सखूचा पुढें अधिक छळ होईल असें जाणून पांडुरंगांनीं तो बेत रहित केला आणि सखू परत येईपर्यंत तिची भूमिका बरोबर आचरून दाखवावयाची असा त्यांनीं बेत ठरवून टाकिला. पांडुरंग सखूच्या रूपानें घरांतील कामधंदा करूं लागले. त्यांच्या हातचा स्वयंपाक खातांच त्या तिघांना अपूर्व रुचि प्राप्त झाली.

पांडुरंगांनीं सखूचें रूप धारण करून तिच्या पतीशीं पत्नी या नात्यानें योग्य आचार ठेवून त्याचे मनोरथ पूर्ण केले. जो अंतरसाक्षी असून विश्वव्यापक आहे, श्रीलाही ज्याचा अंत लागत नाही, जो घट, मठ, स्त्री, पुरुष, अलंकार इत्यादिकांच्या ठिकाणीं अभिन्नरूपानें वास्तव्य करतो असा श्रीहरि कसा निर्लज्ज बनतो पहा. पांडुरंग चार घटका रात्री उठून दळणकांडण करित; सकाळ होतांच सडासंमार्जन व झाडलोट करित व घागर घेऊन पाणी भरीत. सारांश, त्यांनीं आपल्या यथास्थित वागणुकीनें सखूच्या सासुनासऱ्यास व पतीस रतिमात्रही शंका येण्याचें कारण ठेविलें नाहीं.

परमात्मा इकडे असा घरधंद्यांत गुंतून राहिला. तिकडे सखू पंढरीस पोचली. पांडुरंगापुढें चाललेला कीर्तनघोष ऐकून तिच्या चित्तास समाधान वाटलें. तिनें चंद्रभागेत स्नान केलें आणि देवाचें दर्शन घेण्याकरितां ती सभामंडपांत गेली. तिनें विठ्ठलापुढें लोटांगण घातलें. कानांनीं ऐकलेलें रूप सखूनें प्रत्यक्ष डोळ्यांनीं पाहिलें. सुंदर श्रीमुख पाहून सखूचे त्रिविधताप जळून गेले. ती देवाचे चरण घट्ट धरून झगली, “ हे अंतरसाक्षी, चैतन्यघना, देवाधिदेवा ! मी आतां येथून इलणार नाहीं. माझ्या कुडींत प्राण आहे तोपर्यंत मी या पंढरीक्षेत्राचा त्याग करून कोठेंही जाणार नाहीं. ” इतकें बोलून ती तेथून उठली. तिनें तो दिवस नुसत्या दर्शनसौरुष्यांतच घालविला. दुसऱ्या दिवशीं तिनें स्नान करून पांडुरंगाचें ध्यान आठविलें आणि तत्काळ प्राण सोडला.

त्या सुमारास करवीरपुराचा एक ब्राह्मण पंढरपुरास यात्रेकरितां आला होता. त्यानें सखूचा अचेतन पडलेला देह पाहिला. त्यानें सखूप ओळखून बाकीच्या यात्रेकरूनांना तिची सर्व कांहीं माहिती सांगितली. तेव्हां त्यांच्यांत विचार ठरून त्यांनीं सखूच्या प्रेतास

अग्नि दिला. हा सर्व प्रकार जाणून रुक्मिणीमाता कितातुर झाली. जिच्याकरितां पांडुरंग संसारकृतांत दंग होऊन राहिले आहेत ती सखू मरण पावली त्याअर्थी आतां पांडुरंगाना लवकर भरत येणे मुदिकलीचें आहे असें जाणून जगन्माता कष्टी झाली तिला पांडुरंगाच्या मैटीची उत्कंठा झाली. तिनें पांडुरंगाची सुटका करून त्यांना पंदरीस आणण्याचें मनांत योजिलें. ज्याठिकाणीं सखूचा देह अठाला त्या ठिकाणीं तिच्या अस्थी पडल्या होत्या. त्या अस्थीवर जगन्मातेची दृष्टि जातांच, जिच्या इच्छामात्रेकरून ब्रह्मांडरचना होते, जिच्या सामर्थ्यानें निर्गुण आकारास येतें तिच्या अमृतदृष्टीनें सखू तेथेंच शिंवत झाली. रुक्मिणीनें दृष्टांतांत जाऊन सखूला असें सांगितलें, “कुडीत प्राण आहे तोपर्यंत पंदरपुरांतून न जाण्याबद्दल तू प्रतिज्ञा केली होतीस ती तुझी कुडी जळून गेली. हीं तुझी तनू वेगळी आहे. आतां तू आपल्या घरी जा. कोणताही संशय धरूं नको. ”

जगन्मातेचा असा दृष्टांत होतांच सखू यात्रेकरूंच्याच्या सोबतीनें करवीरपुरास पोहोचली. सखू पानवठ्यावर आली त्याचवेळीं पांडुरंग तिच्याच रूपानें धागर भरण्याकरितां तेथें आले होते. त्यांनीं तिला दर्शन दिलें. सखूनें त्यांचें पाय धरले. दरवर्षी आरण्यास पंदरीची यात्रा घडण्याबद्दल सखूनें देवाजवळून वरदान मागून घेतलें. सखूला कृतार्थ करून पांडुरंग अदृश्य झाले.

स्त्री सखू यात्रेला गेली होती ही मोष्ट कोणासच माहीत नव्हती. पानवठ्यावर येतांच पंदरीनाथांनीं आणलेली धागर सखूनें आपल्या हातांत घेतली. व पांडुरंग अदृश्य होतांच सखू ती धागर मरून घेऊन आपल्या घरी गेली.

ज्या ब्राह्मणानें सखू मेलेली पाहून तिचें दहन केलें तो करवीर-पुरास येतांच तें वृत्त सांगण्याकरितां सखूच्या घरी गेला. त्या ठिकाणीं

सखू कामधंदा करीत असतांना पाहून तो आश्चर्यचकित झाला. त्यानें पंढरपुरांतील सर्व वृत्तांत घरांतील घाणसांना निवेदन केला. त्यांनीं सखूकडे कौतुकानें पाहिलें. आपली खरी सून पंढरीस जाऊन मृत झाली असून ती पुन्हां जिवंत होऊन येथे कशी आली ? आशीं ती वंधांतून सुटून पंढरीस गेली कशी ? तिच्या पश्चात् आपल्या घरांत सखूच्या रूपानें आपली सेवाचारी कोणी केली ? असे अनेक विचार उत्पन्न होऊन घरांतील मंडळी घोटाळ्यांत पडली. तिचा पति तर अगदीं स्तब्ध झाला. त्यांनीं त्यासंबंधानें सखूलाच प्रश्न विचारला. सखूनें सर्व वृत्तांत त्यांना सांगितला. आपल्या घरी सखूचें रूप घेऊन काबाडकष्ट करतारा पांडुरंगच होय अशी त्यांची खात्री होऊन ते अनुताप पावले. आपली सून महान् भगवद्भक्त आहे अशी त्यांची खात्री झाली. भक्तमहिमा न जाणतां आपण सखूचा व्यर्थ छळ केला याबद्दल ते आपणांस दूषण लावून घेऊं लागले. ते तिचे निर्दय, दुष्ट, पापी, अनाचारी होते. पण सखूच्या कृपेनें ते भगवद्भक्त बनून सर्वकाळ भजन करीत राहिले. ते सर्वजण मोठ्या प्रेमानें आषाढी कार्तिकीस पंढरपुरची यात्रा करूं लागले. आपली सून साध्वी असून तिनें आपल्या सामर्थ्यानें परमेश्वरास आपल्या घरांत मजूरदाराप्रमाणें राबावयास लाविलें याबद्दल ते तिच्याकडे आंदर बुद्धीनें पाहून आनंदांत राहिले. याप्रकारें सखूनें आपल्या पतीलाही भगवद्भक्त बनवून त्याचा उद्धार केला. अशा त्या महान् साध्वी, श्रेष्ठ भगवद्भक्त, सदाचारी, कर्तव्य दक्ष सखूच्या नामस्मरणानें हा भवसिंघू तरून जाण्यास किती सहाय्य होईल हें सांगणें नकोच.

१२ देवहूती.

कर्म या नांवाचा एक ऋषि होता. बिंदुसरोवराच्या काठी त्याचा आश्रम होता. हे पुण्यकारक सरोवर सरस्वती नदीने वेष्टिलेले आहे. त्यातील पाणी स्वच्छ, निरोगी, मधुर व पुष्टिदायक असल्याने कित्येक मुनीनी त्याच सरोवराचा आश्रय केला होता. कर्म मुनीचा आश्रम अनेक वृक्षवेलीनी वेष्टिलेला होता. अनेक प्रकारचे हरिण, भारद्वाजासारखे पवित्र पक्षी त्या आश्रमाच्या आसमंतात सुखाने संचार करित असत. पक्षिगणांचे सुस्वर गाणे, भुंग्यांचा गुंजारव, मोरांचे नृत्य यांमुळे ते आश्रमाभोंवतालचे वन सजीव आहे असे गटे. या ठिकाणी कर्म ऋषीने प्रखर तप करून परमेश्वरास प्रपन्न करून घेतले होते. एके दिवशी कर्म ऋषि अग्नीला आहुनी अर्पण करून स्वस्थ बसले होते. अशा समयी स्वायंभुव मनु त्यांच्या आश्रमात आले. त्यांच्याबरोबर त्यांची एक कन्या होती. हिचेच नांव देवहूती असे होते. देवहूती स्वरूपाने लावण्यमपन्न होती. तिचे सौंदर्य इतके मनोहर होते की, एकदा ही देवहूती आपल्या वाड्याच्या गच्चीवर खेळत असताना आकाशातून संचार करित असलेला विश्वावसु गंधर्व तिच्या रूपगुणांस मोहित होऊन आपल्या विनानांतून खाली पडला.

स्वायंभुव मनूने कर्म्याचे दर्शन घेतले. कर्म ऋषि आपल्या तपश्चर्येमुळे फारच तेजसंपन्न दिसे. त्याच्या मस्तकावरील जटाभाराने त्याचे देहसौंदर्य अतिशय खुबिलेले होते. त्याच्या सर्वांगावर भस्मलेपन केले असल्याने तो भस्माच्छादित हिन्द्याप्रमाणे शोभत होता.

स्वायंभुवानें त्यास नमस्कार केला. कर्दमानें त्याच्या प्रणतीचा स्वीकार करून त्यास आशिर्वाद देऊन त्याचा योग्य सन्मान केला.

कर्दमऋषीनें स्वायंभुवाचा पराक्रम, औदार्य, याचें वर्णन करून त्यास राजधर्माचा उपदेश केला आणि तो त्यास ह्मणाला, “ राजा, तूं यासमर्थी माझ्या आश्रमी येण्याचें कारण काय बरें ? तूं आल्यामुळें माझा आश्रम धन्य झाला असें मी मानतो. आमच्याकडून जर काहीं तुझी सेवा होण्यासारखी असेल तर आम्हांस सांग. तुझी सेवा करण्यांत आह्मला आनंद आहे. ”

कर्दमाचें भाषण ऐकून घेऊन स्वायंभुव ह्मणाला, “ हे भगवन् ! आपण मला फारच थोरवी देत आहां. आपल्या दर्शनानें माझा देह पवित्र झाला असें मी समजतो. आपण सर्वज्ञ आहां. मी कांहींच तप केलें नाहीं. माझा तसा अधिकार नसताना आपण माझा थोर आदर ठेवला याबद्दल मला माझं भाग्य उगवेलें असें वाटत आहे. आपणाकडे मी कांहीं याचना करावयास आलों आहे. ही माझी कन्या देवहूति अद्याप अविवहित असून ती माझी फार आवडती आहे. हिला उत्तम पति मिळावा ह्मणून मी सारखी खटपट करीत आहे. हिला बरोबर घेऊन मी स्थलोस्थली हिंडत असतां आपलें गुणवर्णन आमच्या कानीं पडले. आपले गुण कळल्यापासून ही कन्या आपल्यास वरण्यासच उत्सुक झाली. इतकेंच काय पण तिनें आपल्या मनानें आपणासच माळ घातली आहे. त्या वेळेपासून तिनें आपणांवांचून सर्व पुरुष माझ्यासारखे मानले आहेत. हे मुनिश्रेष्ठ, ही माझी हकीगत ध्यानांत घेऊन आपण या देवहूतीचा अंगिकार करावा अशी माझी आपणाजवळ प्रार्थना आहे. ऋषिवर्य ! गृहस्थाश्रमांतील कर्मे करण्यास ही आपल्या उपयोगी पडेल. आपण सृष्ट व विवाहेच्छु आहांत असें मी जाणत आहे. आपण कसेंही करून या कन्येचें

पाणिग्रहण करून तिला धन्य करा व माझी काळजी दूर करा. ”

कर्दमाने स्वायंभुवाचें बोलणें मान्य केलें. पण त्यानें त्या संबंधानें अस्त्री अद सांगितली कीं, “ देवहूती गरोदर होतांच मी गृहस्थाश्रमाचा श्याम करून ज्ञानसंपादनाकरितां वनांत जाईन, ऋणत्रयापासून मुक्त झाल्यावर संन्यासाश्रम करण्यास कांहींच हरकत नाही. ”

कधीचें हें बोलणें स्वायंभुवानें पसंत केलें. त्यानें आपली बहुगुणसंपन्न कन्या देवहूती कर्दमाला अर्पण केली. त्यानें जांवयाला अलंकार, वस्त्रें व इतर संसाराचें साहित्य आंदण दिलें. आपल्या कन्येला उत्तम प्रति मिळाला झालून स्वायंभुवाला अत्यनंद झाला; ती त्याची फार लाडकी असल्यानें तिला सोडून जातांना त्याला भडभडून आलें. त्यानें मोठ्या दुःखानें कन्या व जागात यांचा निरोप घेऊन आपल्या नगरास निघून गेला.

देवहूती आपल्या पतीची चाकरी करीत त्या आश्रमांत राहिली. ती नेहमी पतिसुश्रुषेविषयी दृक्ष असे. पतीची आज्ञा झणजे ती आपला प्राण असें समजे. तिमें आपलें चतुर्थ, शहाणपण, पतिसंचा या योगानें पतीचें मन नेहमी प्रसन्न राखलें होतें. कडकडीत पातिव्रत्य, सत्य, औदार्य, गांभीर्य इत्यादि सद्गुणांची ती खानच होती. स्वेच्छाचार, कपट, आवज्ञा, वैर, लोभ, पापवासना इत्यादि दुर्गुणांपासून ती सर्वशः अलिप्त होती. तिचे सद्गुण पाहून कर्दमालाही समाधान वाटे.

हृदयजय करून कित्येक त्रिवसप्रथेत तिनें पतिमेवेचें व्रत चालविल्यामुळें दिवसेंदिवस ती कृश होत चालली. कर्दमाला तिची दृष्टा आली. आपल्या साध्वी स्त्रीची वासना आपण अद्याप पूर्ण करीत नाही याबद्दल त्यालाही वाईट वाटूं लागलें. दैव हें सर्वांत बलवत्तर होय. पण आपली पत्नी देवहूती आपणास अधिक बलवान

समजते असे जाणून व तिची एकनिष्ठ सेवा लक्षास घेऊन कर्दम ऋषि प्रसन्न झाला. त्याने तिला दिव्यदृष्टि देऊन अनेक कौतुके दाखविली योगसामर्थ्याने एक विमान उत्पन्न करून त्याने तिला त्यांतून हिंडविली. ते विमान सर्व उपभोग वस्तूनी मरलेले होते. नंतर त्याने तिला बिंदुसरोवरांतील अनेक दिव्य लीला दाखविल्या. पृथ्वीवरील सर्व दर्शनीय देखावे आपल्या प्रिय पत्नीस दाखवून व नामात-हेंचें बिलास तिला अनुकूल करून देऊन तो तिच्यासह त्या विमानांतून आपल्या आश्रमास आला.

देवहूतीला आपण इतका बिलास प्राप्त करून दिला तरी अद्याप तिची संततीप्राप्तीची इच्छा तृप्त झाली नाही असे जाणून कर्दमाने आपल्या प्रियेवर संततीचा अनुग्रह केला. त्याच्यापासून तिला नऊ कन्या झाल्या. पत्नीला गर्भसंभवावस्था होताच गृहस्थाश्रमाचा त्याग करवयाचा अशी त्याची प्रतिज्ञा होती. तीस अनुसरून त्याने नऊ शरीरे धारण करून नऊ कन्या उत्पन्न केल्या. त्या कन्या सुस्वरूप होत्या. कन्याप्राप्तीने देवहूतीला आनंद काटला. पण पतीच्या प्रतिज्ञेबद्दल तिला दुःख झाले. ती डोक्यांत आसवे आणून पतीला कणाली, “आपण मला अभय द्यावे. माझी आपणास एक विनंति आहे. विवाहसमयी आपण प्रतिज्ञा केल्याप्रमाणे आपण आतां वनांत जाल. आपला वियोग मला सहन कसा होईल. या कन्या आपापल्या सासरी जातील. आपण मला कणजे मला ज्ञान सांगण्यास कोण आहे. आजपर्यंतचा सर्व काळ उपभोगांत गेला. मी आपल्या संगती असून मला अद्याप ज्ञानलाभ झाला नाही. आपण साधु आहां. मी आपली अर्धांगी आहे. आपल्यासारख्या सज्जन पतीच्या सहवासांत मी बहुत काळ घालविला. मला संसारभयापासून आपण मुक्त करा. आपल्या सहवासांत इतके दिवस राहून मी आजपर्यंत या संसार-

बंधाचा विचार केला नाही त्या अर्थी मी मायेने फसलेली आहे. आपण मजवर पुत्राचा अनुग्रह करून मला मोक्षाची प्राप्ति होईल असें करा. ”

देवहूतीची विनंति ऐकून कर्दम म्हणाला, “ प्रिये ! सद्गुणसंपन्न व पतिव्रता स्त्रिया शोकरहितच असावयाच्या. तूं स्वस्थ ऐम. तू आजपर्यंत जसें आचरण केलेंस तसेंच आचरण करीत रहा. दानें, व्रत, नेम, इंद्रियनिग्रह, पतिभेवा यांचाच आश्रय कर म्हणजे तुझे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील आणि तुझी अहंकारग्रंथी तुटून तूं परमपदाला जाशील. ”

देवहूती पतीला देव मानी. पतीचा शब्द म्हणजे तिला वेद ज्ञाच वाटे. तिचें प्रखर पातिव्रत्य पाहून भगवान विष्णूनी तिच्या पोटी अवतार धारण केला. त्या पुत्राचें नांव कपिल असें ठेविलें. कपिल मोठा होताच कर्दमानें संन्यास घेऊन अरण्याचा मार्ग धरिला. त्यानें अहंकार, द्वेष, प्रेम यांचा सर्वस्वी त्याग केला. तो सर्वत्र परमेश्वरच पाहूं लागला. तहान, भूक, दुख, मोह, जरा, मृत्यु या त्याच्या साहाही लहरी स्नांत झाल्या. ईश्वराच्या अखंड भक्तीनें तो सर्व बंधनापासून मुक्त होऊन उत्तम गतीस जाऊन पोहोंचला.

आपला पिता कर्दम हा वनांत गेल्यानंतर कपिल आपल्या माते-जवळच राहिला. तो महाज्ञानसंपन्न होता. आपल्या पुत्राचा अधिकार लक्षांत आणून देवहूति त्याला क्षणाली; “ हे सत्पुत्रा; मी अज्ञाना-धःकारानें व्यापून या प्रपंचांत पडलों आहे, मला ज्ञान सांग. मला या संसाराचें मर्म सांगून हा मायामोह दूर कर. ”

आईची इच्छा जाणून कपिलानें सांगितलें, “ मनुष्यास मोक्षप्राप्तीचा उपाय म्हटला क्षणजे आध्यात्मयोग होय. अंतःकरण हें आत्म्याच्या बंधमुक्तीचें कारण आहे. विषयासक्तबंध उत्पन्न करते. हरिभक्ति मोक्ष देते. ब्रह्मप्राप्तीचा खरा सुलभ उपाय क्षणजे निष्कामभक्ति होय.

सत्पुरुषांच्या संगतीने भक्ति उत्पन्न होते. इंद्रियामुळे विषयांचा अनुभव घेता येतो पण इंद्रियांचे खरे कर्म ते नव्हे. वेदविहित कर्मांचे अनुष्ठान करणे हे इंद्रियांचे कर्तव्य आहे. कर्माच्या फलाविषयी अमिलाष न धरितां सर्व सत्कर्म परमेश्वराच्या चरणीं अर्पण करून एका परमात्म्याच्या ठिकाणी व आसक्ति ठेवणे हा भक्तियोग होय. भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. सर्वांना प्राप्ताच्या कालचकाचेही हरिभक्तापुढे कांही चालत नाही. मनुष्याने सद्भावपूर्वक ईश्वराची भक्ति करणे हाच त्याच्या कल्याणाचा उत्तम मार्ग होय. ”

कपिलाचे भाषण ऐकतांच देवहूतीस आनंद वाटला. त्याच्या तोंडून ज्ञानाचे सिद्धांत बाहेर पडून जगाचे व त्याबरोबर आपले कल्याण व्हावे या हेतूने तिने त्याला अनेक प्रश्न विचारिले. आईच्या प्रश्नांस अनुसरून कपिलाने तिला निरनिराळीं तत्वे व त्यांचीं लक्षणे सांगितलीं. चतुर्व्यूहोपासना म्हणजे काय हे त्याने तिला समजावून दिले. ज्ञानप्राप्तीची अवश्यकता का आहे याचाही त्याने तिला बोध केला. दृढभक्ति, तीव्र वैराग्य, ते प्राप्त होण्याची साधने, संसार-भयाच्या नाशाचा उपाय, योगाचे भेद, सजीव योगाचे स्वरूप, आसनादिकांचे नियम, नवविध भक्ति, सदाचार, मनुष्यजन्म, मनुष्याची सांसारिक स्थिति, कर्माकर्म, यमदंड, काम्यकर्म, वगैरे गोष्टी त्या कपिलपुत्राने आपल्या मातेस यथास्थित समजावून दिल्या. नंतर देवहूतीने त्याला निष्कामभक्ति व परब्रम्ह यांविषयी प्रश्न करतांच तो म्हणाला, “निष्कामभक्तीपासून संसाराबद्दल विरक्ति उत्पन्न होते. वैराग्य प्राप्त झाले असतां परब्रम्हाचा साक्षात्कार करून देणारे ज्ञान प्राप्त होते. भक्तीने अंतःकरण शुद्ध होते. त्याचे मन भगवद्स्वरूपी निश्चल झाले म्हणजे त्याच्या मनांतून सर्व वैषम्य, विकल्प व भेद नाहीसा होतो. त्याला आपण परमानंदाप्रत पोहोचलो आहो अशी खात्री पटते.

ज्याच्या ठिकाणी त्याज्य व ग्राह्य हा भेद नाही, जो निःसंग व ज्ञानरूपी आहे, ज्याच्या ठिकाणी द्रष्टा व दृश्यत्व यांचा मिलाफ झाला आहे, तो ज्ञानस्वरूप आत्माच ब्रह्म होय असे त्याच्या अनुभवास येते. त्यालाच उपनिषदे परब्रह्म म्हणतात. योगशास्त्रे त्यालाच ईश्वर म्हणतात, सांख्यशास्त्र त्यालाच पुरुष अशी संज्ञा देते. त्यालाच भक्तियोग भगवान् समजतो. वास्तुतः हा संसार खोटा आहे. पंचमहाभूते, एकादश इंद्रिं, जीव, अहंकार, ब्रह्मांड, जग हे सर्व आत्मस्वरूपाचा भास आहे. याकरितां मनुष्यानें मन एकाग्र करावें, विषयासक्ति सोडावी, भक्तियोगाचा अभ्यास करावा, या योगानें त्याला ब्रह्मसाक्षात्कार होतो. निर्गुण ज्ञानयोग व निष्काम भक्तियोग या दोहींचें फल ब्रह्म-प्राप्ति हें एकच आहे. "

आईला इतकें ज्ञान सांगून कपिलमुनी त्या आश्रमाचा त्याग करून निघून गेले. पुत्राच्या वियोगानें खिन्न होऊन देवहूती आपल्या पतीच्या आश्रमांत समावि लावून बसली. तो आश्रम सरस्वती नदीच्या मुकुटाप्रमाणें विलसत होता. देवहूतीचा केशमार काळा होता. पण त्रिफळ स्नान करण्यानें तो चिकटून जाऊन त्याच्या जटा बनल्या. तपामुळे तिचा नाजूक देह कुश झाला. अमोलिक वस्त्रांचा त्याग करून ती वस्त्रकें नसूं लागली. आपल्या पतीच्या सामर्थ्यानें प्राप्त झालेल्या सर्व सौख्यद वस्तूंचा तिनें त्याग केला. पतिवियोगाचें तिला दुःख होत होतें त्याचा तिला कपिलाच्या सहवासानें कांहीं विसर पडला होता, कपिलाचाही वियोग झाला तेव्हां तिला सर्व जग भयाण वाटूं लागलें. ज्ञानप्राप्तीनें तिच्या पुत्रध्यासांत कमीपणा येईना, तिनें ऐश्वर्याचा त्याग केला इतकेंच नव्हे तर तिनें आपल्या शरीरावरीलही प्रेम सोडलें. पुत्राच्या उपदेशाप्रमाणेंच काळ काढाव-याचा असा तिनें संकल्प ठरविला. संसाराच्या हव्यासानें तिनें भल-

त्याच उपद्रव्यापात चित्त घातलें नाहीं. ती प्रथम परमात्म्याचें समग्र ध्यान करी; नंतर निरविराळ्या अवयवांचें धितन करी. आपल्या वैराग्यानें व दृढभक्तीनें तिनें ब्रम्हपदाचें ज्ञान मिळविलें. समाधि-योग उत्तम साधल्यामुळें गुणजन्य अहंकार तिला स्पर्शही करीना तिची शरीरभावना नाश पावली. तपामुळें कृश झालेलें तिचें शरीर विलक्षण तेजसपन्न दिसूं लागलें. तिच्या देहांत गुप्त ब्रम्हतेज वास्तव्य करीत होतें. अखेर ती देवहूती पुत्राचें सांगितलेल्या मार्गप्रमाणें योग्य आचरण करून परब्रम्हस्वरूपांत मिसळून गेली. ज्या ठिकाणीं देवहूती ईशस्वरूपाच्या सिद्धीप्रत पोहोंचली त्या ठिकाणाला सिद्धपूर असें नांव आहे. तें अत्यंत पुण्यकारक क्षेत्र आहे अशी अद्यापही लोकांच्या मनांत भावना असल्यानें तेथें नेहमीं हजारों लोक यात्रेला जातात.

